四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

太常續考卷一

詳校官編修臣曹振鏞

編修臣程嘉謨覆勘

總校官中書臣朱鈐

校對官中書臣葉菼

謄録監生臣高應龍

太常續考　　職官類一官制之屬

提要

臣等謹案太常續考八卷不著撰人名氏考書中所錄葢明崇禎時太常寺官屬所輯也凡祭祀典禮皆詳悉具載雖不免為案牘簿籍之文而沿革損益之由名物度數之細條分縷晰多明史禮志明會典明集禮及嘉靖

祀典之所未載葢總括一代之掌故則體貴簡要專錄一官之職守則義取博賅言各有當故詳畧迥不同也況集禮作於洪武會典作於成化嘉靖祀典惟載一時更張之事自世宗以後百餘年之典制記載闕如此書職官題名終於崇禎十六年則一代儀章始末尤為完具固數典者所不可廢矣乾隆四十四年二月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

太常續考卷一

勑諭神樂觀

開基守業必勤政爲先趨事赴公非信誠必責傳不云乎國之大事在祀與戎曩古哲王謹斯二事而上帝皇祇悅賜天下安和生民康泰朕起寒微而君宇内古之道依時以奉上下神祇其於祀神之道若或不潔則非爲生民以祈福而保已命也昔劉康公成肅公會晉

侯伐秦祭於社稷之神然後興師當祭之時畢則有受
胙之禮其受之時必思洋洋乎其在上而穆穆然或左
而或右委心愼敬而受之則祥故敬勝怠者吉怠勝敬
者滅所以成肅公受胙之時起慢神不恭之貌因伐秦
而卒是以知敬者必有動作禮義威儀之則以定命也
於斯祀神之道能者養之以福不能者敗以取禍是故
君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬
在養神篤在守業朕觀古人之敬神也若是其驗禍福

亦若是斯可謂無神而不信乎可謂佞神而祈福乎二者皆不可惟敬之以禮而已朕設神樂觀備樂以享上下神祇所以撥錢糧若干以供樂舞生非倣前代帝王求長生之法而施之然長生之道世有之不過修心清淨脱離幻化速疾去來使無艱阻是其機也於戲昔殷周之父老何存漢唐之耆宿安在果長生之道乎朕設神樂觀以備樂碑之於觀以示後世其觀主不潔樂生不精瞻生不足以此觀之不但君不勤於祀事其朝臣

觀主必也亦然若君勤於祀事朝臣觀主無一體之敬則國有常憲故兹勒石想宜知悉洪武十二年十二月日

勅諭神樂觀提點

朕設神樂觀備五音奉上下神祇其勅居觀者皆慕仙之士其仙之教也或云始廣成子流傳至漢曰道士凡此者多孤處雲居棲巖屋樹是則宜其修也晨昏息心以去玄覽宵晝仰觀俯察以滌宿世之寃愆措今生之

善行俄爾有知則倏然忽然躡雲衢而神遊八極往無不達交無不接如此者安得不與神通故有飛神謁帝直與人辭者斯可謂修之至也今見修道士其雖未若此其志已處清虛特命職格神郎五音都提點正一仙官領神樂觀事爾中書吏部如勅施行諭往欽哉

勅諭神樂觀知觀

朕聞軒轅時崆峒有修者其教獨善其身而已效之者往往津逮至漢天師張道陵致神倏忽飛符役劍轉斗移

星其斡旋造化人莫知其然今之道士祖而效之雖未若是人皆清淨斯可職而奉神彼得樂於修煉者也神樂觀已命正官掌領觀事尚缺分理者部諸樂生以聽陳舉今見修道士某可授清淨五音知神樂觀事爾中書吏部如勑施行使往欽哉洪武十二年十二月日

皇帝御製太常寺箴

爲國之要事神理民太常典祀式交百神昔予祖考致嚴祀享厥有純誠敬恭協相朕承丕緒思用允迪爾祇

爾肅以輔以翼儀度必飭粢盛必潔無黷無慢凜乎對越事神之本惟心之虔豈直臨事平居有嚴神之鑒矣來歆來止神之歆矣民之福矣無曰冥冥洋洋有臨汝惟懋哉其慎其欽宣德七年六月日

皇帝勑諭太常寺官 勑藏本寺香帛庫

朕惟祀神國之大事太常職典三禮協敬同誠以格神明非庶職之可比爾其念哉夫廟宇壇壝惟修惟潔汎掃以時惟爾之職犧牲粢盛惟豐惟備時惟馨香惟爾

之職珪幣香祝薦獻之具樂舞之設咸用整飭惟爾之職爾一念不誠一事不恭一物不備皆為不敬其可不慎凡典守壇廟及諸執事爾恒戒警之俾約其縱心存其誠心以時共事進退周旋動合禮節惟爾克正乃克正人敬以存心庶以守身勤以蒞事躬斯三者人孰不正凡爾僚屬同心一志庶諧厥任彼或不恭越禮廢事爾其以聞必斥去之罔俾不良預我禋典爾克齊潔一心昭事天地鬼神以迓禎祥上佑我國家下福我臣民

惟爾禄位亦保永久欽哉故諭宣德十年六月日

聖旨說與太常寺及神樂觀提點壇官人等恁每職專

奉祀天地一應事務須用竭誠盡敬親自打點都照洪

武年間例行壇内壇外務要令人打掃十分潔淨不許

縱放閒雜之人採打柴草出入作踐褻瀆神明祭服祭

器等件也要十分照管收拾齊整不許拋棄損壞協律

賛禮等官及樂舞生都要時常點閘不許縱其在外非

為附近壇所田不許縱人栽種及牧放牲口作穢其養

牲官員務在提督旗軍以時收放如法喂飼不許賣放私占及克減草料瘦損牛羊違者皆處以重罪不饒已令御史給事中錦衣衛官暗行廵綽捉拏恁每宜十分警省常存敬謹纎毫不要怠忽庶幾神明鑒恪以副朕恭事之意故諭

聖旨說與太常寺及山川壇官人等恁每職專奉祀山川神祇一應事務須用竭誠盡敬親自打點都照洪武年間例行其殿宇廊廡及神厨神庫等房并内外空地

務要令人着實打掃十分清潔不許縱放閒雜之人進去作踐褻瀆神明祭服祭器等項也要十分照管收拾齊整不許拋棄損壞壇外除栽種黍稷稻粱供祀外其餘附近田地不許縱人栽種及牧放牲口作穢違者處以重罪不饒已令御史給事中錦衣衛官暗行巡緝捉拏恁每宜十分警省常存敬謹纖毫不許怠忽庶幾神明鑒恱以副朕恭事之意故諭

聖旨說與神宮監及太常官員人等恁每職專奉祀太

廟一應事務須用竭誠盡敬親自打點都照洪武年間例行其殿宇廊廡及神厨神庫等房并内外空地務要令人着實打掃十分清潔不許縱放閒雜之人進去作踐褻瀆神明祭服祭器供器等項也要十分照管收拾齊整不許抛棄損壞附近之處不許縱人栽種及作穢違者處以重罪不饒已令人暗行廵綽捉拏恁每宜十分警省常存敬畏纖毫不要怠忽庶幾神明鑒恱以副

朕恭事之意故諭

聖旨說與神宮監及太常官員人等恁每職專奉祀社稷凡一應事務須用竭誠盡敬親自打點都照洪武年間例行其壇壝及神厨神庫等項并内外空地務要令人着實打掃十分清潔不許縱放閒雜之人進去作踐褻瀆神明祭服祭器供器等項也要十分照管收拾齊整不許抛棄損壞附近之處不許縱人栽種及作踐違者處以重罪不饒已令人暗行巡綽捉拏恁每宜十分警省常存敬畏纖毫不要怠忽庶幾神明鑒恍以副朕

恭事之意故諭宣德十年六月日

大祀源流事宜

祀有三曰大祀曰中祀曰小祀大祀曰天地宗廟社稷陵寢中祀曰朝日夕月太歲帝王先師先農旗纛小祀曰后妃嬪太子王妃公主及夫人曰三皇曰先醫曰五祀曰司火曰都城隍曰東嶽曰京倉曰啓聖公曰漢壽亭侯曰文丞相曰姚少師曰北極佑聖真君曰金闕玉闕真君曰司牲傳曰國之大事在祀與戎昔者竊疑之

祀也而等之戎乎然孔子曰俎豆之事則嘗聞之軍旅之

事未之學也蓋祀之重重於戎矣獨奈何其等之也夫禮

非天子不議非聖人不作非百年不興其難言如此高皇

帝開天御世首嚴郊廟之禮迨肅皇帝益光大而損益之

或先分後合或先合後分或特享或合享中間反覆區畫

既度諸古又度諸今既度諸情又度諸禮即纖悉曲折必

求其當乃已我太祖皇祖之心眞若上帝之臨其上祖考

之當其前而以一格享為快者蓋不待燔瘞灌獻之文而

聖心之仁孝固已格於皇天而恵於祖考矣故曰明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸斯乎明其義者明其心之謂也而議者曰分乎合乎特廟乎同堂乎竊竊焉數之固哉或曰同堂異室古乎曰非古也自漢以來未之有改也其未之改何也曰禮時為大夏言氏之議備矣曰郊祀之分也如祖制何曰我太祖初嘗分祀矣夫皇祖亦猶率舊之章也曰父母合食太祖不有訓乎曰夫父母惟其子之肖耳子而肖矣即合而饋之分而饋之奚不可哉故曰

因心之謂禮以義起之謂禮乃竊竊焉當其合則言分當其分則言合將紛紛之議何時定耶固哉議者議者固哉或曰若是則今之禮遂無可議乎

郊祀

吳元年建圜丘於鍾山之陽以冬至祀昊天上帝建方丘於鍾山之陰以夏至祀皇地祇洪武元年二月上勅禮官太常曰昔聖帝明王嚴於祭祀内致誠敬外致儀文朕膺天命首崇祀事顧草創之初典禮未備何以交神明致靈

眖具博考郊禮以聞丞相李善長學士陶安太常卿胡惟庸等議祀天圜丘以大明夜明星辰雲雷從原太歲今祀更雲雷地方丘以嶽鎮海瀆從上從之撰二丘樂章安等又議古者天子五冕祭天地宗廟社稷諸神各有所用請製之上以五冕禮太繁惟天地宗廟社稷服衮冕餘祀服通天冠絳紗袍二年奉仁祖配天地位西向時中都亦有南北丘焉五年令皇帝郊祭太子留宮居守親王戎服從七年上以大祀正獻畢始分獻未安諭學士詹同宋濂議請初獻

奠玉帛分獻官即初獻亞終獻如之上曰善八年詔翰林
議郊祀登壇脱舄禮尋以學士樂韶鳳奏罷之是年始奏
上所撰樂章九年令郊祀大事國有三年喪不廢十年春
上感齋居陰雨覽京房災異之說始定合祀禮上更撰樂
章八月即圜丘為大祀殿壇而屋之罷方丘十一月丁亥
合祀於奉天殿其祝文曰曩者建國之初遵依古制祀以
南北之郊御名周旋九年以来見古人之意固誠於禮未
為然也且人君者父天母地其仰瞻覆載無不思也及其

祀也則有南北之壇終不會祀以人事度之為子之道致父母異處安為孝乎今也大壇昰建未完朝堂新造已備時當冬至謹合祀於殿廷自今已後每歲合祀於春時永為定禮以皇考仁祖淳皇帝配神惟上帝皇祇鑒之十二年正月壇成始合祀於大祀殿昊天上帝后土皇地祇並南向仁祖配位如故從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰星辰又曰星辰内壝外二十壇曰五嶽壇五中嶽壇以鍾山附曰五鎮壇五曰四海壇四曰四瀆曰風雲雷雨曰山川

曰太歲曰天下神祇曰歷代帝王各壇一凡二十四壇大臣分獻禮成上大喜作大祀文並歌九章其辭曰朕聞太極之化也天生於子地闢於丑位極既定虛其中而為寰宇是時人生於寅樂居兩間人生既多非聖莫馭天生君主為民立命然鴻荒之時莫知誰始今載於書始自伏羲相繼而至唐虞以及夏商周斯數君者開天立極首興彝倫者乃前伏羲神農黃帝是也法三皇而守行者少昊顓頊高辛唐虞其益損禮樂文飾其事者獨夏商周也下至

秦漢以及宋元亦然嗚呼天惟自然而常者三綱五常也昔聖人度人情而措彞倫特不逆其性務從其善未嘗有異此道而為人君者也每聞昔君欽若昊天莫敢有怠朕即位以來命儒臣徧求羣書自周以至宋元皆著祀典守而行之然當行祀之時惟宗廟頗合人情南北二郊以及社稷甚有不合人情者以社稷言之古人以社為五土之神稷為五穀之神土主發生五穀用之以生而乃一圜之中各壇而祭是土穀不合於生生之意也行禮之時先社

固宜也又先奠社配乃行稷神之禮此果合人情乎況朕自即位以來祀天享地奉宗廟社稷每當齋期必有風雨臨祭方斂每以為憂京房有云郊祀鬼神必天地雍和神乃答矣若有飄風驟雨是為未善於是自洪武十年更祀社稷於闕右去繁就簡一壇合祀以奉二神神乃我答人情懽悅後洪武十一年命三公率工部役梓人於京城之南創大祀殿合祀皇天后土是年冬十二月三公奏告工成朕命禮部云前代之祭期歲止一祀朕度古人之祀

南北郊彼以義起故曰南郊祭天以其陽生之月北郊祭地以其陰生之月孰不知至陽祭之於至陰之月至陰祭之於至陽之月於禮可疑且掃地而祭其來甚遠言祀天地尚質不尚華固執古不變至今天地之享與人不異朕以斯禮執古不變則人之享亦執古而不變乎若人執古則汙尊抔飲茹毛飲血巢居穴處今可行乎斯必不然因命太常卿每歲祭天地於首春三陽交泰之時遂於洪武十二年正月十有一日合祀天地前

期致齋五日內二日以告仁祖三日正齋風和日暖及夜陞壇山川草木不搖江海息波輕雲縹緲於昊穹獨見太陰於中天纖塵不動銀燭舒光香烟㫤繞斯必神之降臨合祀宜也朕雖失學無文特述其事而歌咏之歌章不具載是年上命禮官陶凱曰經言鬼神無常享享於克誠人謹方寸於此而能格鬼神於彼由至誠也然人心操舍無常必有所警而後無所放其鑄銅人高一尺五寸執簡書曰齋戒三日凡致齋之期致朕前庶朕心

有所警省而不敢放此進銅人之始二十一年增修壇壝殿丹墀中叠石為臺東西相向為壇四内壝外為壇二十亦東西相向以文武大臣及近侍官二十四人分獻罷朝日夕月禜星之祭并罷太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍歴代帝王之春祭三十二年即建文元年撤仁祖位更奉太祖高皇帝配文皇帝即位亦如之永樂八年上廵北京命皇太子攝遣禮部尚書復命十八年京師大祀殿成規制如南京行禮如前儀增附天壽山於北

嶽壇然上歲仍親祀於南京有事則遣官祭告洪熙元年增文皇帝配位太祖下西向嘉靖九年上鋭意太平考正禮樂給事中夏言以分祀請下廷臣議主分祀者右都御史汪鋐中允廖道南編修程文德等八十二人主分祀而以成憲及時詘為言者大學士張璁等八十四人主分祀而以山川壇為方丘者尚書許瓚等二十六人主合祀而不以分祀為非者尚書方獻夫侯郭勛編修徐階等二百六人漫不可否者英國公張崙等一

百九十八人上曰分祀禮也遂作圜丘於舊天地壇南其制度曲折皆上所裁也諸臣莫能賛焉是年始以歲孟春上辛日祀上帝於大祀殿舉祈穀禮夏言言虞夏殷周四代之郊惟配一祖至唐宋乃有三祖同配之謬祖宗並配父子同列於經制非宜請倣周后稷配天文王明堂配帝之意南北二郊奉太祖配祈穀奉文皇帝配下廷議羣臣以為不可疏留中不報言再請上怒羣臣違君叛禮令祈穀二祖并配二郊專奉太祖配十年

改以啓蟄日行祈穀禮於圜丘仍止奉太祖配十七年
薦大號於天改昊天上帝稱皇天上帝是年上欲倣周
明堂之制宗祀皇考以配上帝詔舉大享禮於玄極寶
殿奉睿宗獻皇帝配十八年春又改行祈穀禮於玄極
寶殿不奉配玄極寶殿者大內欽安殿也殿建於宫右
自行大享祈穀禮改今名云二十四年撤舊大祀殿改
建泰享殿命禮部歲以季秋奏請卜吉行大享禮併擬
行祈穀禮於殿中比殿成而大享祈穀仍於玄極寶殿

遣官行禮以為常隆慶元年莊皇帝即位遵遺詔詔禮官議郊廟禮禮官高儀言明堂大享雖古禮然制度不可考皇考視睿宗為嚴父皇上視睿宗則為皇祖若以今日仍奉睿宗配帝似與周祀文王之義不協元日祈穀禮經有之然行禮之詳不可考見我國家先農之祭即祈穀遺意既祭先農復云祈穀二祀並行不無煩數且玄極寶殿乃禁嚴内地而大享祈穀陪祀從臣宵分出入如體統何臣等謹奉明詔會同文武大臣九卿科

道等官都尉謝詔等議大享祈穀並罷之宜上曰可於是大享祈穀不復行玄極寶殿仍改為欽安殿而二郊分祀如故每歲冬至上大祀天於圜丘夏至大祭地於方澤國有大事則祭告焉

冬至圜丘事宜

圜丘壇　壇建於正陽門外南左三里許為制三成壇面并週欄俱青琉璃東西南北階九級俱白石內欞星門四座南門外東南砌綠燎爐燔柴焚祝帛傍砌毛血

池西南築望燈臺祭時懸燈於竿末崇禎九年冬至奉上傳添設共三燈外櫺星門亦四座南門外左設具服臺東門外建神庫神廚祭器庫宰牲亭北門外正北建皇穹宇以兩廡外又建四天門東曰泰元門南曰昭亨門門左右牌坊二座西曰廣利門門西建鑾駕庫又西為犧牲所北曰成貞門門外西北建齋宫迤西為壇門一成上皇天上帝南向太祖配神西向二成上從祀四壇東西相向東大明西夜明次東木火土金水星二十八宿周天

星辰次西雲師雨師風伯雷師

每歲冬至上大祀天於圜丘凡國有大事則祭告天壇祠祭署署建於廣利門外之右房十間中為公座傍為官舍嘉靖九年從言官夏言議建圜丘遂建今署署官奉祀一員祀丞一員壇戸二十五名國初置天地壇祠祭署奉祀祀丞各一員後改稱南郊祠祭署永樂中京師建天地壇建署於內西天門外之左房十間中為公座傍為官舍改稱郊壇祠祭署已復稱天地壇祠祭署

嘉靖九年分祀天地別建今署於圜丘壇即廣利門外後以行祈穀禮於大祀殿今改為泰享殿改天地壇祠祭署稱祈穀殿祠祭署奉祀祀丞仍各一員壇户二十五名隆慶元年祈穀禮罷三年裁祈穀殿奉祀祀丞不設壇户亦隷天壇祠祭署然祭雖罷而壇署猶存故天壇奉祀住於祈穀壇祠祭署兩壇之任總二官並攝舊有守門軍四名萬歷四年本寺卿劉某以圜丘修理工完題請巡壇軍役兵部覆奏欽依除守門四名仍舊外撥軍四十名巡邏

冬至前期一月擇吉日合寺官詣犧牲所祭司犧牲等

神

陳設

青山水草之神

司犧牲之神

犧牲所土地之神

糕 饅頭 棗 餅子

爵 糕 饅頭 枝 饊子

爵 糕 饅頭 胡桃 餅子

爵 糕 饅頭 圓 饊子

糕 饅頭 栗 餅子

項花 羊 豕 燭 香 燭

司尊卓　祝卓

儀注

祭日合寺官具吉服詣所導引導至正牛房贊引贊詣
盥洗所盥訖贊上香正堂上正牛房香左右少堂上
太廟社稷牛房香畢鼓樂迎至神祠贊引贊就位贊
詣前正堂詣香案前贊上香三上香訖贊復位贊四
拜贊初獻禮執事捧爵跪獻於各神位前贊跪贊讀
祝讀訖贊俯伏興平身贊亞獻禮終獻禮儀同初獻惟不讀祝
贊四拜贊化財贊詣化財所酹酒訖贊禮畢鼓樂導

至犧牲所南門外觀牲畢仍導至廳發看牲牌一面

上書協律等官姓名每日輪二員詣所視滌如法喂

養

一祝文維　年歲次　月　朔　日太

常寺卿某等致祭於司犧牲之神青山水草之神犧

牲所土地之神曰郊祀所重犧牲為先畜牧豐肥惟

神是賴某等選兹吉辰躬親上滌欽奉上命祭用餚

饈謹用祭告神其鑒之尚享

一本寺出香燭果品等物祝文一道降香四炷并散降香五斤八兩燭二枝四兩燭四枝二兩燭二十枝胡桃四斤紅棗五斤栗子六斤荔枝三斤圓眼三斤香油十三斤八兩砂糖四斤白鹽五兩土堿一斤十兩豆粉一斤紅豆一斗麪一百零三斤木耳細茶各二兩頂花一朶木柴四百斤木炭五斤人木柴五千斤寶坻縣解木炭二百五十斤霸州解折銀二兩五錢祝文本紙二張包香黄沓

紙三張糊窻紙一千張北羊一隻豕一口酒二瓶

一執事人員　執事樂舞生十人厨役一十二名是日發看牲牌每日輪流屬官二員詣所視洗牲隻如法喂養務期潔淨以俻供祀

一前期五十日題請聖駕親詣圜丘壇致祭本如遣官暫代則前期二十日題欽定大臣一員恭代本俟旨下行手本知會遣官

一前期一月委協律郎提調樂舞生執事於太和殿朝

夕演習禮樂本寺又題請聖駕於前期五日視牲本如遣官則行手本知會

一前期十五日本寺題請聖駕於前期三日親詣太廟告請皇祖配帝本如遣官則行手本知會是日并題於前四日夜開長安右等門放祭品并執事官員人等本同日題欽定大臣三員看牲本并題欽定大臣四員分獻本俟旨下各行手本知會

一前期十三日題請聖駕於前期六日預告於太廟詣

南郊視牲上還仍詣太廟參謁前期二日預告於太
廟詣南郊大祀上還仍詣太廟參謁本如遣官俟旨下各行手本
知會
一前期十日本寺具請神上香官一員導引官二員請
捧正位配位神版官二員請捧從位神版官九員捧
神版出龕官三員職名本題知同日題請聖駕於前
期三日御文華殿致齋前期一日御皇極殿親填祝
版御名本同日進呈儀注籩豆圖本寺官職名登壇

執事官員職名燒火廚役姓名一樣六套萬歷三年本寺會同禮部同日上在前期二十五日添一題本同日行手本知會分獻大臣俱於奏祭祀之日候行叩頭禮如遣官代祭亦行手本知會

一本寺詣犧牲所演視牲禮如遣官代祭則不演視牲禮

一前期九日行手本知會鴻臚寺於前期五日請陞殿

奏視牲

一前期四日請陞殿奏祭祀

一行手本知會錦衣衛差官旗於前期二日早詣天壇

擡香輿亭

一前期六日早本寺官具吉服詣太廟寢殿候上致辭

告視牲按嘉靖中視牲大祀出告回參俱行於景神殿

陳設

燭

香

高皇帝后

燭

成祖帝后

睿宗帝后

武宗帝后

世宗帝后

穆宗帝后

神宗帝后

光宗帝后

熹宗帝　　俱同前

儀注

是日上具常服乘輿至太廟門外降輿導引官導上詣
寢殿左門入至拜位内賛奏就位導上詣太祖歴熹
宗香案前俱奏上香跪訖奏復位奏跪賛讀告辭讀
訖奏興奏四拜奏禮畢導上出左門還宫

一告辭祝文　維　　年歳次　　月　　朔
日孝玄孫嗣皇帝御名明日恭詣南郊視大祀牲犧
謹詣祖宗列聖帝后神位前恭預告知

一本寺庫出速香二斤又一二斤燭二枝八兩燭十八

枝四兩燭四枝告文紙二張

一執事人員　司香官九員賛讀對引官三員導駕官六員厨役十九名

一遣官視牲前期五日左寺丞五鼓詣犧牲所陪遣官視牲天明又陪一遣官看牲前期四日右寺丞陪遣官看牲是日如陛殿奏祭祀不陪看牲前期三日早正卿陪禮部堂上官看牲畢詣圜丘壇演禮詣太和殿演樂卿宿於公館三鼓同光禄寺侯司禮監同看省牲畢具本復

命回銜門候香亭過隨進皇極殿演簽版裝香帛禮
一行揭帖知會司禮監奏視牲并接看牲官員題本如遣
官代祭則徑進看牲官員職名本不具揭帖
一前期五日本寺官具公服詣皇極殿候鳴鞭訖跪奏
云太常寺卿臣某等謹奏冬至大祀天於圜丘本日
恭請聖駕視牲請旨承旨又奏看牲官員題本進候
接訖叩三頭一揖一躬退如遣官代視止奏云太常寺卿臣某等謹進看牲官員題本不承旨惟叩三頭一揖一躬退
是日照依本式列寫看牲官員

職名三本封付巡風官送會極門本寺官詣犧牲所

南門外候上視牲

視牲儀注

錦衣衛備隨朝駕如常儀上常服乘輦繇大明門出至

犧牲所轉西南墻角迤東知觀二員叩頭起執提爐

導駕至所南門迤西輦駐鴻臚寺卿跪奏神樂觀樂

舞生叩頭訖錦衣衛官跪奏落輦上降輦禮部尚書

左右侍郎本寺卿少卿導上至所門內西小次少憩

禮部跪奏請視牲同本寺官導上至正牛房香案前
北向立犧牲所喂牲官率軍人牽牛過上前本寺卿
奏大祀牛犢待過畢喂牲官率軍人牽壯羊過本寺
卿奏大祀壯羊待過畢東西房軍人牽牛入房本寺
卿奏備祭牲導上至鹿房前本寺卿奏大祀鹿導上
至兔房前本寺卿奏大祀兔導上至猪房前本寺卿
奏大祀豚凡奏皆半跪仍導上至小次内少憩出禮
部本寺官導上陞輦錦衣衛官跪奏起輦

一本寺出香燭等物降香六斤又五炷提爐速香一斤

檀香三兩八兩燭二枝四兩燭六枝二兩燭十六

枝一兩燭六十枝

上還詣太廟祭拜陳設儀注俱同告辭

一祭辭　維　年歲次　月　朔　日孝

玄孫嗣皇帝御名恭視大祀牲犧禮畢恭詣祖宗列

聖帝后神位前謹用祭拜

一本寺出香燭及執事人員俱同告辭

一行揭帖知會司禮監填請太祖祝版并奏祭祀接分

獻官本如遣官代祭則揭內仍開遣祭官

一前期四日本寺官具公服詣皇極殿侯鳴鞭訖跪奏

云太常寺卿臣某等謹奏本月某日冬至大祀天於

圜丘本日子時恭侯聖駕致祭如遣官代祭則不奏此二句文武

百官自某日為始致齋三日請旨承旨又奏云分獻

官員題本進如遣官代祀則加遣祭二字侯司禮監官接去訖叩

三頭一揖一躬暫退於東柱下西向立侯朝畢又向

上跪奏云分獻官出班叩頭如遣官代祭則加遣祭二字不承旨

一躬退如是日免朝則具本題知分獻官詣會極門叩頭仍具本題知是日照依本

式列寫分獻官員職名一樣四本如遣官代祭則加遣祭官封付

巡風官送會極門屬官一員率鋪排執御仗紗燈進

銅人於文華殿東九五齋北向仍出示長安門

齋牌文　　年十一月某日冬至本日子時大祀

天於圜丘某日午後沐浴更衣某日為始致齋三日

一東西長安門告示　太常寺為祭祀事　　年十

一月某日冬至大祀天於圜丘文武百官自本月某日午後沐浴更衣於本衙門宿歇某日各具朝服聽受誓戒本日為始致齋三日某陪祀官員除年老殘疾瘡疥體氣刑餘喪過之人不與外文官五品以上六科都給事中武官四品以上皇親指揮千百户等官各具祭服伺候陪祀合行告示知會　月　日

是日早博士捧請太祖祝版懸長安西中門承天等中門至東平臺上奉安於後案行一拜三叩頭禮一揖

一躬繇陛西傍下至泛階東向立候上出於祝版案前行禮畢坐祝版案東候御座訖博士繇陛東傍至臺上復東轉至上前行一拜三叩頭禮一揖一躬倒退於柱西東向立俟填御名畢復趨至上前跪接祝版起繇陛中下出中門繇皇極殿臺下中路出皇極門午門端門東轉繇廟街門廟門入奉安於太廟神庫如奉旨祝版着司禮監捧進親填上寢於宫中祝版早奉安於文華殿行一拜三叩頭禮候司禮監官

捧進上親塡上齋宿於武英殿祝版奉安於武英殿
候司禮監捧進上親塡御名訖捧出安於案上行一
拜三叩頭禮仍捧出安於太廟神庫
一行揭帖知會司禮監奏省牲
一前期三日五鼓本寺官率執事具祭服詣太廟候上
請太祖配帝
一陳設

太祖神主

爵

鹿醢 鹿脯 兔醢

蓮肉 紅棗 榛子 胡桃

燭 香 燭

祝卓

一舊儀注

是日五更時分上乘輿至太廟門西降輿導引官導上至戟門帷帳內具祭服出導至左陛上典儀唱執事官各司其事內賛對引導上至拜位位設於殿內內賛奏

就位典儀唱迎神內賛奏再拜典儀唱行獻禮執事
官詣御案前獻爵訖內賛奏跪賛讀祝讀訖奏俯伏
興平身少卿跪御位東北向奏禮畢請還宫叩三頭
一揖一躬退內賛奏再拜典儀唱讀祝官捧祝詣燎
位內賛奏禮畢
一附考世宗時請太祖配帝儀注
上乘輿繇廟街門入太廟門西降輿導引官導上至太
廟㦸門帷幙內具祭服出至寢殿左門入請主繇太

廟後門入安主訖退典儀唱執事官各司其事内賛對引導上至拜位奏就位典儀唱迎神内賛對引導上至香案前奏跪奏搢圭奏上香奏出圭奏復位奏再拜典儀唱行獻禮内賛對引導上至御案前奏搢圭奏獻爵奏出圭奏詣讀祝位奏跪賛讀祝讀訖奏俯伏興平身奏復位卿跪奏禮畢請還宫内賛奏再拜訖典儀唱讀祝官捧祝詣燎位奏禮畢上請主還寢安訖

一新儀注

崇禎八年十一月十四日冬至恭遇聖駕親臨郊祀太常寺卿李日宣等遵奉上傳另議三欵奏請欽定儀注

一冬至前期三日告請皇祖配帝是日駕繇廟街左門入至太廟西落輦導駕官導繇左門入至戟門帷幙內更祭服出導駕官導上至寢殿丹陛上內賛對引官導至寢殿繇左門入至拜位東立內賛奏就位上

就位導上至香案前奏跪奏搢圭奏上香上訖奏出
圭奏復位奏鞠躬拜叩頭興平身上平身神宮監官
請太祖主安於案上退內賛導上至拜位東立司設
監官起拜褥太常寺卿詣御案前跪搢笏起請主位
盤繇中門出上隨主繇太廟後門入卿捧主安於御
案上跪出笏起退於東柱下立內賛導上至拜位東
立典儀唱執事官各司其事內賛奏就位上就位典
儀唱迎神內賛導上至香案前奏跪奏搢圭奏上香

上詣奏出圭奏復位上復位奏再拜興平身上平身典儀唱行獻禮内賛導上至御案前正中立執事官捧爵跪進於上右奏搢圭上受爵奏獻爵上舉獻仍授執事官獻於御案奏出圭奏復位上復位跪奏賛讀祝讀祝讀訖奏俯伏興平身上平身卿向上跪奏禮畢請還宫叩三頭一揖一躬退内賛奏再拜興平身上平身典儀唱讀祝官捧祝詣燎位内賛導上拜位東立俟讀祝官捧出仍導上至拜位立卿詣御案前跪

搢笏起請主盤詣殿後門出上隨主至寢殿内拜位東立卿捧主安於御案上跪出笏起退司設官設拜褥神宫監官詣案前跪請主進安訖退内賛奏就位上就位内賛導上至香案前奏跪奏搢圭奏上香上訖奏出圭奏復位上復位奏鞠躬拜叩頭興平身上平身奏禮畢導上詣左門出至丹陛上導駕官導上至戟門帷幙内易服還宫

一冬至前期二日告辭太廟並大祀畢回祭儀注是日

導駕官導上至丹陛贊引官導上詣寢殿左門入至
拜位前贊引官奏就位上就位導上至中室香案前
奏上香上三上香訖上自行一跪禮不奏詣各室上
香俱不引奏候上香完回至中室贊引官奏復位上
復位奏跪贊讀告詞讀訖奏俯伏奏興平身上平身
奏四拜興平身上平身奏焚告詞贊引官導上拜位
東立待讀告詞官捧出仍導上至拜位奏禮畢上詣
左門出至丹陛上導駕官導至戟門帷幙內易服還

宮

一冬至前期一日夤版裝玉帛上香儀注是日黎明太常寺卿等官捧祝版繇大明門中行進午門外候上進皇極左門捧版中行進殿内跪安於案上跪退兩步起行一拜三叩頭禮一揖一躬退西柱下東向立少卿寺丞等官及舉案官二員俱從西邉門進照班次立候司禮監開袱上夤版畢轉案東西向立司禮監已定本寺卿詣案前稍遠行一拜三叩頭禮一揖

至案前跪請祝版起西行進版輿杆內安版訖退出杆外行一拜三叩頭禮仍退於西柱下立本寺舉案官出班撤籩案西行司禮監捧蒼玉禮神帛奉先帛候上親裝各匣內包封畢轉東西向立卿少卿寺丞等三員同過殿中行一拜三叩頭禮至案前稍遠立卿前跪請蒼玉匣起退至立位次少卿前跪請禮神帛匣起退至立位次寺丞前跪請奉先帛匣起退至立位訖卿轉身西行少卿寺丞隨行次第進玉帛亭杆

內先安玉匣於後次安禮神帛匣於前次安奉先帛匣於左訖出杆外同行一拜三叩頭禮一揖一躬退於西柱下立卿東行過香亭右請香盒跪候上詣亭前卿進盒司禮監接捧上香訖卿接盒退起至亭西柱下立上行一拜三叩頭禮畢轉亭東西向立司設監官撤拜褥卿仍捧香盒進杆安於亭內鞠躬退於亭東柱後立候內監喚旗尉來錦衣衛亦喚旗尉來旗尉進殿先擡香輿次擡祝版亭次擡玉帛亭從中

門出本寺卿等官隨行至壇神庫奉安訖上乘輿詣
南郊至昭亨門行大祀禮如前儀
一告請祝文　維　年歲次　十一月　朔
日孝玄孫嗣皇帝御名敢昭告於太祖高皇帝
曰兹以今月某日冬至祇祀上帝於圜丘謹請皇祖
配帝侑神伏惟鑒知謹告
一本寺備香燭果品等物祝版一片速香一炷散
速香三斤薰鞾速香一斤盥手檀香五錢二

斤燭二十二枝八兩燭二枝四兩燭十三枝照道四兩燭十八枝二兩燭六十四枝紅棗一斤六兩胡桃仁一斤榛仁一斤六兩葡萄蓮肉各一斤八兩香油一斤白鹽一斤木炭五斤蒔蘿五錢茴香花椒各一兩祝版用本紙二張包祝版黄白榜紙各一張包香黄咨紙二張酒二瓶光禄寺支木柴三百斤鹿一隻兔一隻

犧牲所送

一執事人員　尊駕官六員賛引對引讀祝官各一員
典儀執爵司尊樂舞生共三人厨役五十七名
上出仍御帷帳内易皮弁服還御中極殿本寺卿同光
禄寺卿具朝服跪奏云太常寺等衙門卿臣某等謹
奏本月某日臣等恭詣天壇省牲請旨承旨不叩頭
一躬退上御皇極殿百官具朝服朝畢聽受誓戒是
日早樂舞生詣圜丘壇皇穹宇齋宫各門等處燒香
一行移天壇祠祭署官待錦衣衛官旗尉到發香輿亭奉

祀捧蒼玉匣祝版盒并青紵絲八十一龍袱青紅帛
匣二箇香盒一箇送寺候香亭過本寺堂廳官隨進
皇極殿安訖候司禮監官出演簽祝版裝玉帛上香
禮出進衙門開庫發金玉晚齋宿衙門次日黎明進
午門外候駕到開門捧進簽祝版裝玉帛上香照前
儀
一前期二日五鼓本寺官具吉服候上告辭太廟陳設儀注
俱同告祝牲前另有新儀維　年歲次　月　朔

日孝玄孫嗣皇帝御名岀宿於郊祇行大報禮謹請
祖宗列聖帝后神位前恭預告知
一本寺岀香燭同告視牲
一行揭帖知會司禮監塡祝版
一前期一日五鼓博士捧祝版於皇極殿中陛卿接捧
跡中門進跪安於御案上候上塡御名訖卿捧安輿
内司禮監官進郊祀帛十二段上裝匣内并蒼玉安
訖卿捧安輿内之中退於西柱下立司禮監官進奉

先帛一段上裝匣內少卿捧安輿內之左退於西柱下立近年香帛俱先日本寺同司禮監官安輿內卿捧香盒跪進於香亭右上三上香行一拜三叩頭禮退於東錦衣衛官旗尉舁香帛亭出中門卿隨詣天壇神庫奉安上乘輿詣南郊至昭亨門迤西二知觀叩頭起執提爐導駕錦衣衛官奏落輦禮部尚書首班次左右侍郎次本寺少卿寺丞向上叩三頭畢分兩傍侯上降輿導上繇昭亨門左入至圜丘壇內壝左門內本寺卿跪迎導

上至干陛尚書等官俱止本寺卿導上陞壇上北向
立卿奏上帝壇上轉東向立卿奏配帝壇導上詣東
陛下尚書等官同導上至神庫本寺卿導入上北向
立卿奏正位壇籩豆上轉東向立卿奏配位壇籩豆
上稍轉西向卿奏從四壇籩豆上出同導至神厨本
寺卿導上至香案前奏燔牛上進步卿奏正配二壇
牲上稍轉北向立卿奏從四壇牲凡奏皆半跪導上
出仍同導詣俎帳房北詣南左門出至神路西上乘

輿至齋宫百官朝宴訖叩頭謝恩退是日午後本寺官率鋪排尉役樂舞生設御案供器樂器一更時分禮部同本寺官皇穹宇丹墀香案前尚書上香跪訖退同侍郎等官俱行叩頭禮卿少卿請捧正配位神版少卿寺丞請捧從位神牌安於各亭内禮部侍郎導正位配位亭至午陛下從位亭至東西陛下卿等官請捧神版神牌各奉安訖本寺官率鋪排人等陳設籩豆牲隻

皇天上帝居中南向

太祖主居東西向

大明之神居一成東西向壇

夜明之神居一成西東向壇

周天星辰之神

二十八宿之神 共壇

木火土金水星之神

雲師之神

雨師之神

風伯之神

雷師之神

共一壇

一陳設

饌盤桌

郊祀青帛十二段玉用蒼璧

皇天上帝

爵 爵 爵

大羹

白餅 黑餅 糗餌 粉餈

金燈

榛 菱 芡 鹿脯

金燈

鉶羹 魚鱐 棗 栗

黍 稷

稻 粱

韭菹 醓醢 菁菹 鹿醢

芹菹 兔醢 筍菹 魚醢

脾析 豚胉 酏食 糝食

金燈

金燈

玉帛

犢

燭臺 花瓶 磁爐 花瓶 燭臺

燭 香 燭

燎爐犢牛一

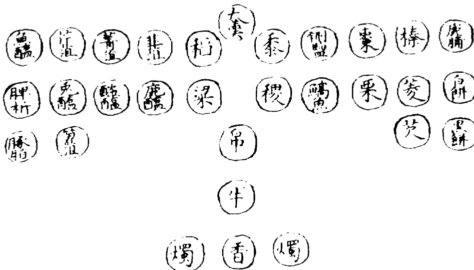
祝卓

配帝東設西向籩豆同惟無玉帛一段用奉先

東一壇西向

禮神帛一段紅色

大明之神

饌盤卓

夜明之神西一壇

東向陳設同帛一段白色

東二壇 西向

禮神帛十段青紅玄黃各一白六

周天星辰之神 爵 酒 和羹

一十八宿之神 爵 三盞 太羹

木火土金水星之神 爵 十筒 和羹

鹿脯 白餅 黑餅

榛 菱 芡

棗 栗

形鹽 薧魚

黍 稷

稻 粱

帛

韭菹 醓醢

菁菹 鹿醢

芹菹 兔醢 筍菹

魚醢 脾析 豚拍

羊 燭

牛 香

豕 燭

饌盤桌

雲雨風雷之神 西二壇

東向陳設同帛四段青白玄黃各一

一儀注

祭日子時上御大次禮部本寺官奉安神位復命訖上具祭服出導駕官導上蹕內壝左櫺星門入內贊對引導上行典儀唱樂舞生就位執事官各司其事鋪設御拜位官跪設御拜位紅牌於二成牌前鋪青色拜褥上至御拜位內贊奏就位世宗時位設於三成上穆宗時設於二成上典儀唱燔柴唱迎帝神奏樂內贊奏陞壇導上至神御香案前少卿捧香跪進於上右奏跪上跪奏搢圭奏上香上三上香訖奏出

圭內賛導上至配帝香案前少卿捧香跪進於上右
內賛奏跪上跪奏搢圭奏上香上三上香訖奏出圭
奏復位二少卿上御案前二爐香上復位樂止內賛奏四拜興平
身上四拜平身傳賛百官同典儀唱奠玉帛奏樂內賛奏
詣神御前上陞至神御前捧玉帛官以玉帛跪進於
上右奏搢圭上受玉帛奏獻玉帛上奠訖奏出圭內
賛導上至配帝前捧帛官以帛跪進於上右奏搢圭
上受帛奏獻帛上奠訖奏出圭奏復位上復位樂止

典儀唱進俎奏樂本寺導俎官導俎至午陛下齋郎

舁俎至壇上安訖內賛奏詣神御前上陛至神御前

奏搢圭奏進俎奏出圭內賛導上至配帝前奏搢圭

奏進俎奏出圭奏復位上復位樂止典儀唱行初獻

禮奏樂內賛奏詣神御前上陛至神御前捧爵官以

爵跪進於上右奏搢圭上受爵奏獻爵上獻訖奏出

圭奏詣讀祝位鋪設祝飲位官跪設祝飲位紅牌於一成牌前鋪青拜褥上至讀

祝位樂暫止奏跪上跪傳賛百官皆跪賛讀祝讀祝官跪讀

訖樂復作內賛奏俯伏興平身上平身傳賛百官同世宗時讀
祝官向東跪進祝版於上捧至御案篚內安訖令讀祝官自安內賛尊上至配帝前
捧爵官以爵跪進於上右奏搢圭上受爵奏獻爵上
獻訖奏出圭奏復位上復位樂止典儀唱行亞獻禮
奏樂內賛奏詣神御前上陞至神御前捧爵官以爵
跪進於上右奏搢圭上受爵奏獻爵上獻訖奏出圭
內賛尊上至配帝前捧爵官以爵跪進於上右奏搢
圭上受爵奏獻爵上獻訖奏出圭奏復位上復位樂

止典儀唱行終獻禮奏樂內贊奏詣神御前上陞至
神御前捧爵官以爵跪進於上右奏搢圭上受爵奏
獻爵上獻訖奏出圭內贊導上至配帝前捧爵官以
爵跪進於上右奏搢圭上受爵奏獻爵上獻訖奏出
圭奏復位上復位樂止太常寺卿立於壇上祝卓前
嘉靖中立二成上東向唱賜福胙內贊奏詣飲福位上陞至
飲福位光祿寺卿捧福酒跪進於上右內贊奏跪上
跪奏搢圭奏飲福酒上飲訖光祿寺官捧福胙跪進

於上右内賛奏受胙上受訖奏出圭奏俯伏興平身傳賛奏復位上復位内賛奏四拜興平身上四拜平身傳賛百官同典儀唱徹饌奏樂執事官徹饌訖樂止典儀唱送帝神奏樂内賛奏四拜興平身上四拜平身傳賛百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各恭詣泰壇上退御拜位之東立典儀唱望燎奏樂捧祝帛饌官至三成内賛奏詣望燎位鋪設望燎位官跪設望燎位紅牌牌前鋪青拜褥内賛對引導上至望燎位燎半内賛

奏禮畢樂止內賛對引導上至櫺星左門導駕官導引官導上至大次易服還其分獻官各於 唱 初獻時賛引引縣東西陛詣各神位香案前賛跪賛搢笏賛上香賛出笏俟壇上內賛奏詣讀祝位奏跪各官俱向神案跪讀祝畢賛俯伏興平身各官興平身賛搢笏賛獻帛賛獻爵賛出笏賛復位 亞獻終獻儀同惟不上香讀祝獻帛 與儀 唱 徹饌執事官詣各壇徹饌與儀 唱 各恭詣泰壇執事官各執帛饌詣燎所分獻官分詣各燎爐前燎

半贊引贊禮畢退如祭日遇風雪上於小次行禮儀同前卿代上香執事官代獻玉帛獻爵卿唱賜福胙時光禄寺官捧福酒胙降至小次跪進於上左上飲福受胙如前儀各從位俱捧帛爵官代獻如遣官攝祭位設於二成下陛壇出西陛上不飲福受胙餘儀同前禮部尚書侍郎本寺卿少卿丞捧安神版於皇穹宇神牌於兩廡尚書上香跪訖同侍郎卿等官行叩頭禮退

一祝文青版硃書維年歲次十一月朔日嗣天子臣御名敢昭奏於皇天上帝曰時維冬至六氣資始敬遵典禮謹率臣僚恭以玉帛犧齊粢

盛庶品備此禋燎祇祀於上帝奉太祖開天行道肇

紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝配帝

侑神尚享

一新更祝文 維　年歲次　月　朔

日　嗣天子臣御名敬遣　敢昭奏於皇天上

帝曰時維冬至六氣資始恪遵典禮謹命臣僚恭以

玉帛犧齊粢盛庶品備此禋燎祇祀於上帝奉太祖

開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功

高皇帝配帝侑神尚享

一奉聖旨是以後遣官用此其三郊遣官文俱着改定

一樂章　樂九奏　舞八佾

迎帝神　中和

仰惟玄造兮於皇昊穹　時當肇陽兮大禮欽崇

合四一四尺四合四合　工尺一尺工六尺工尺

臣惟蒲柳兮螻蟻之衷　伏承眷命兮職統羣工

六工尺一尺一合四合　四合上四尺六尺工尺

深懷愚昧兮恐負洪德　爰遵彝典兮勉竭微衷

工尺一尺工尺一六工　合四一四尺一合四合

遥瞻天闕兮寶輦臨壇　臣當稽首兮祗迓恩隆

六工尺一工尺一六工　六工合四尺一合四合

百辟陪列兮舞拜於前　萬神翊衛兮而西以東

合四一四工一尺六工　合四一四尺一合四合

臣俯伏迎兮敬瞻帝御　願垂歆鑒兮拜德曷窮

四合四一工六尺工尺　六工尺一尺一合四合

奠玉帛　肅和

龍輿既降兮奉禮先　爰有束帛兮暨瑶瑄

一尺工尺一四合尺　工尺一合尺一四合

臣謹上獻兮進帝前　仰祈聽納兮荷蒼乾

四合四一尺工六尺　合四一四工六工一

進俎　凝和

餚饈珍饌兮薦上玄　庖人列鼎兮致精虔

合四上四尺四合尺　工尺一合一尺四合

臣盡祇獻兮馨醴牷　願垂歆享兮民福淵

六工尺一尺六尺工　合四一四尺一四合

初獻　壽和　武功之舞

禮嚴初獻兮奉觴　臣將上進兮聖皇

合四一四尺六尺　六工尺一合四合

聖皇垂享兮穆穆　臣拜首兮何以忘

四合上四尺六工　六工一尺合四合

亞獻　豫和　文德之舞

禮觴再舉兮薦玉漿　帝顏歆悅兮民福昂

合四上四尺工六尺　六工尺一尺一四合

民生有頼兮感上蒼　臣惟鞠拜兮荷恩長

六工尺一工尺六工　六工尺一尺合四合

終獻　熙和　文德之舞

三獻兮禮告成　一念微衷兮露悃情

合四上四合四　工六尺一尺六尺工

景張樂舞兮聲鍠鉉　仰瞻聖容兮俯錫恩泓

六工尺一尺六工尺　合四一四尺一合四合

徹饌　雍和

祀禮竣兮精意諲　三獻備兮誠已伸

合四一尺六上尺　工尺上四合上四

敬徹弗遲兮肅恭寅　恐多弗備兮惟賴洪仁

合四一四尺六工尺　工尺上四上四合四合

送帝神　清和

禋事訖終兮百辟維張　帝垂鑒歆兮沐澤汪洋
合四一四尺四合工尺　六尺工尺一尺合四合
龍車冉冉兮寶駕旋雲　靈風鼓舞兮瑞露清瀼
六工尺一尺一尺六工　合四一四尺一合四合
洪恩浩蕩兮無以為酬　粗陳菲薦兮已感歆嘗
工尺一尺工一尺六尺　六工尺一尺一合四合
香氣騰芳兮上徹帝座　仰瞻聖造兮賜福羣方
合四一四工尺一六工　工六工尺一尺合四合

臣同率土兮載懽載慼　祇迴寶輦兮鳳嘯龍翔

六工尺一尺六尺工尺　合四一四一尺合四合

誠惶誠恐兮仰戀彌切　願福生民兮永錫亨昌

六工尺一尺一尺六工　合四上四尺一合四合

望燎　時和

龍車寶輦兮昇帝鄉　御饈菲帛兮奉燎方

合四一四尺四合尺　六工一尺一尺四合

環珮鏗鏘兮羅壇壝　炬焰特舉兮氣輝煌

尺一工尺工六工尺　工六工一尺合四合
生民蒙福兮聖澤沾　臣荷眷佑兮拜謝恩光
六工尺一尺工六工　四合上四尺一合四合

一郊祀制帛一十二段青色奉先制帛一段白色正配二壇從四壇并十二大爐香紅燭六對俱係內出禮神制帛共一十六段青色二紅色二黃色二玄色二白色八祝版一片降香二百五十斤又炷二燒燎降香三百斤省牲細香一斤又炷一提爐速香二斤檀香

一兩五錢

薰輦速香一斤盥手檀香五錢已上提爐薰輦

盥手速檀香上出用二十斤燭十二枝八兩燭二十枝

四兩燭六十枝二兩燭八百枝一兩燭五十

枝香輿亭紗燈四兩燭八枝進銅人二兩燭

十六枝掌樂教師四兩燭四枝三生管事二

兩燭十二枝看金鐘二兩燭十四枝看金燈

二兩燭六枝照道四兩燭十八枝駕出用紅棗

十斤四兩栗子十六斤榛仁十斤八兩菱米

十一斤四兩芡實九斤鰞魚九尾醢魚九斤
蜜三兩砂糖一斤八兩鹽五斤鹽磚一斤八
兩梔子二兩花椒茴香各四兩大笋七兩香
油六斤蒔蘿二兩造黑白餅木炭十五斤祝
版官青紙一張包版青榜紙二張告示白榜
紙三張毛血帖表黄紙二張齋戒牌表黄紙
一張天榜紙二十張榜扣紙五十張填簽天
榜官員名銜兜紅紙七張包香帛黄咨紙三

十張白沓紙十六張燒燎黄沓紙一千張稻米六升造粉糍粳米三升造糗餌糯米三升黍稷粱米各六升白麪蕎麥麪各十二斤葱十二兩韭菜一斤四兩芹菜二斤十兩菁菜五斤四兩醬六兩酒十九瓶煑牲乾順木柴一萬五千斤燔柴二千五百斤葦把五十束每束重五十斤燒香木炭二百斤齋宫葦把三十束每束重五十斤木炭五百斤騂犢九隻北羊三隻猪三口鹿一隻兔六隻俱本寺出

一製造品物法

太羹　用淡牛汁不用鹽醬

和羹　用牛肉煑熟切成塊子然後用鹽醬醋拌勻以猪腰子切作荔枝塊蓋面臨祭時用淡牛汁熱澆

黍　用黍米揀過乾圓潔淨滚湯撈起只如常做飯法

稷　用稷米

稻　用白粳米

粱　用粟米俱揀乾圓潔淨如前做法

鍘鹽　用篩過潔淨白鹽

鱐魚　用白魚一尾大者約一斤小者約十一二兩以白鹽少許醃過晒乾臨用時温水洗淨酒浸片時

棗　用紅棗膠棗鮮棗亦可

栗　用大栗如無胡桃枝圓代之

榛仁　用榛子如無胡桃枝圓代之

菱　用菱米或鮮菱

芡　即鷄頭如無胡桃枝圓蓮肉代之

鹿脯　用活鹿宰取一斤一塊方切如無麞麂代之

白餅　用小麥麪造内用砂糖為餡印作餅子

黑餅　用蕎麥麪造内用砂糖為餡印作餅子

糗餌　用粳米粉成麪梔子水浸和蒸熟印作餅子

粉餈　用糯米粉成麪蒸熟杵成餈食糕為大方塊待

冷切小方塊

韭葅　用生韭菜切去頭尾取中四寸渫用如無韭根亦可

醓醢　用豬脊膂肉細切作小方塊用香油鹽葱花椒蒔蘿茴香拌勻作鮓

菁葅　用菁菜略經沸湯切作長條渫用

鹿醢　用鹿肉細切作小方塊用油鹽葱椒蒔蘿茴香拌勻作鮓

芹葅　用生芹菜切成長段如無根亦可

兎醢　用活兎宰取肉切作小方塊用油鹽葱椒蒔

蘿茴香拌勻作鮓

笋葅　用乾笋煮過以水洗淨切作長段淡用

魚醢　用魚肉酒洗淨切作小方塊用油鹽葱椒蒔

蘿茴香拌勻作鮓

脾析　用牛百葉刷去黑皮切作細條滚湯淖過用

鹽酒拌勻

豚胎　用猪肩膊上取肉一塊若壇數多肩膊之次取皆可

飩食　用糯米滚湯撈成飯用羊膏熬油與蜜飯一同拌匀

糁食　用白粳米滚湯撈成飯用羊肉切碎拌匀

一造醢用鹽料法

淨肉一斤春秋用鹽二兩五錢夏用鹽三兩冬用鹽二兩葱白一兩五錢香油一兩五錢花椒蒔蘿茴香

各一錢如用肉多照數加料

一定盛品物

登實以太羹　鉶實以和羹　簠二實以黍稷

簋二實以稻粱　籩十二實以鉶鹽　鱐魚　棗

栗　榛　菱　芡　鹿脯　白餅　黑餅

糗餌　粉餈

設於案左

豆十二實以韭菹　醓醢　菁沮　鹿脯　芹菹

兎醢 笋葅 魚醢 脾析 豚胉 酏食

糝食

設於案右

一登壇合用供器祭器

一玉器

蒼璧一面玉爵陸尊本寺庫貯臨祭領交

一金器

金香爐四箇金香靠全金鐘一十六口本寺庫貯臨祭領交金燈四

盞俱本寺庫貯臨祭領交

一銀器

銀杓六把本寺庫貯臨祭領交

一銅器以下各器俱本壇收貯

流金大鼎十二箇并蓋崇穹壇流金大鼎六箇并蓋流金

小龍爐二箇香靠全各天門燒香小爐十三箇燭臺九

對花瓶一對大簽盤十二箇小簽盤二百五十一箇

盥洗盆五箇手照八把提爐一對墜鐘磬架銅鼓

十二箇銅座羊角䡇燈六對銅廂羊角方燈六對神庫井亭銅缸一口宰牲亭銅缸十一口內方二口銅燈座九箇銅提水座四箇小雜爐十一箇雜銅蓋十一箇大銅鍋六口小銅鍋二口大小銅靠十二件匙剪各六火叉火匙并靠

一錫器

湯壺六把酒壺六把水礶六箇錫裹盤五十

二箇錫裏掇桶二箇錫裏三牲匣二副錫裏
犢牲匣二副錫裏進俎匣二副錫裏漂牲桶
七箇

一鐵器

托爐二箇燎爐五座大鍋六口

一木器

上帝配帝天座供桌地平八件香輿亭請神版
亭八座皇穹宇神龕二座兩廡神龕九座供卓

一張籩豆亭二座豎櫃大小七頂盛祭器櫃二
十五箇祝版架二座爵墊十八箇青金龍帛匣
二副素帛匣二副紅油帛匣十三副青金龍香
几二座紅金龍香几一座金龍圓香几二座方
香几二座素香几七座青金龍香盒三副青香
盒四副紅素香盒二十副拜位牌三面官品牌
二十四面籩豆匣六座盛燈扇櫃三箇頂架六
座傳贊架四座高梯一座木紮晾牲案十五件

從四壇神座六四張案六四張饌六福酒六十張條卓七張雜用小卓三十張座燈七十盞插燈九十盞望燈一盞紙繩二條朝燈十二座俎棚架一間走牲架一百一十間盛樂器櫃十四箇

一磁器

皇穹宇金龍香爐一箇燭臺一對神庫金龍香爐一箇香盒二箇花瓶二對燭臺一對匙筯全著尊十二箇

清酒尊十箇籩豆盤二百六十九箇毛血盤十箇羹碗二十一箇酒鍾八十箇青爵三十六箇祈穀壇寄庫磁器一千一百一十二箇

一服飾

上帝配帝青綾頂帳圍幕二套織金龍段案衣十五件從四壇青段案衣十六件皇穹宇銷金龍段案衣四件神庫神廚宰牲亭青段案衣三件香輿亭請神版亭銷金龍段案衣八件青絹遮

簠八件蓋簋豆銷金龍段袱十二箇蓋漂牲桶青絹銷金龍袱十箇包桌衣黄羅銷金龍袱十四箇青段拜褥三條蓋天座油絹袱二箇從四壇青布頂帳圍幕四套黄布帳房一百五間黄布組棚一間藍布帳房六間

一樂器 金鐘一十六口本寺庫貯臨祭領交

翠玉曲磬一十六面并架流蘇全以下俱本壇收貯大鼓一面頂座流蘇全麾一首并架摶拊二面座全琴十張并錦墊卓全瑟四張牙柱

架全祝一座敔一座簫十枝笙十攢笛十枝塤二箇篪六枝排簫二架節二對干戚六十四副籥羽六十四副

一登壇官員

掌祭卿一員少卿二員奏禮寺丞一員讀祝寺丞一員進俎博士一員典簿一員掌燎博士一員圜丘導駕官六員導香輿官十二員對引官一員舉麾官二員捧正位神版官三員配位神版官一員從位

神牌官九員司香官二員陳設官八員視燎官四員收支官二員領金爐官二員視洗祭器官二員鋪御拜位祝飲位望燎位官三員揭籩豆并燒十二爐香官十二員領淨衣官一員收牲官二員

一登壇典儀執事樂舞生

典儀二人傳贊四人通贊二人贊引四人捧帛六人司香四人執爵六人司尊六人司罍洗一人樂生七

十二人武舞生六十六人文舞生六十六人燒香點燭樂舞生四十八人

已上典儀執事樂舞生淨衣共二百八十七套每套計四件

一執事祭服四十套每套

天青素紵絲服一件白絹中單一件大紅紵絲裙一件紅紵絲夾蔽膝一副紅綠雲鶴銅環錦綬一條紅白紵絲帶一條大白羅帶一條組絛一條梁冠一頂

革帶一條笏板一片玎璫一副青紬雲頭履鞋一雙

白布襪一雙

一登壇燒香點燭樂生文舞生袍服共一百八十

六套每套

天青紵絲袍一件青生絹襯衫一件蟬冠一

頂紅鞓角帶一條青紬雲頭履鞋一雙布襪

一雙

一武舞生袍服六十六套每套

天青紵絲遍銷金花袍一件青生絹襯衫一件天青紵絲銷金花裙一條汗跨一件青絹褡包一條青線絲一根結子一副腿綳一副天丁冠一頂光金帶一條皂雲頭靴一雙布襪一雙

一鋪排尉役共三百名淨衣三百套每套計三件青絹袍三百件冠巾角帶鞋襪全

上還詣太廟致辭叅拜儀注陳設同初告

回祭文　維　年歲次　十一月　朔

日孝玄孫嗣皇帝御名圜丘大報禮成恭詣祖宗列

聖帝后神位前謹用祭拜

一本寺出香燭同初告

令上步禱祈雨儀注崇禎四年五月初一日

祭日辰時上至昭亨門導引官導至左櫺星門外幕次

少憩禮部尚書侍郎太常寺卿少卿跪奏請詣壇内

贊導上行典儀唱執事官各司其事内贊奏就位唱

迎帝神奏陞壇導上陞至神御香案前奏跪奏上香

奏復位奏四拜傳贊百官同典儀唱奠帛行初獻禮奏陞

壇導上陞至神御前奏獻帛奏獻爵奏詣讀祝位奏

跪傳贊百官皆跪贊讀祝讀訖奏俯伏興平身傳贊百官同奏復

位典儀唱行亞獻禮奏陞至神御前奏獻

爵奏復位典儀唱行終獻禮奏陞壇導上陞至神御

前奏獻爵奏復位典儀唱送帝神奏四拜傳贊百官同典

儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣燎位捧祝帛官

下級至燎爐奏禮畢內賛對引導上至幙次少憩還

宮

一祝文　維　年歲次　月　日　嗣

天子臣御名祗奏於皇天上帝曰頃者自春及夏亢旱麥枯爲民再祈未蒙雨澤臣心不勝憂懼兹深自省咎躬禱申虔伏惟帝鑒微誠遄施甘澍錫國有年之慶貽民康食之庥臣無任顒懇之至謹奏

方澤夏至事宜

方澤壇建於安定門外北右爲制二成壇面俱黃琉璃四面各陛九級俱白石圍以方坎內櫺星門四座北門外西爲瘞位瘞祝帛其旁燎配位帛東爲燈臺南門外爲皇祇室外櫺星門亦四座西門外迤西爲神庫神廚宰牲亭祭器庫北門外西北爲齋宮又外建四天門西門外北爲鑾駕庫遣官房南爲陪祀官房又西爲壇門門外爲泰折街牌坊護壇地共一千四百七十六畝樂舞生壇戶種納子粒於大興縣轉觧太倉一成上皇地

祇居中北向太祖配神居東西向二成上從祀四壇東西相向

東

中嶽嵩山在河南府登封縣

南嶽衡山在衡州府衡山縣

北嶽恒山在真定府曲陽縣

翌聖山在中都皇陵在焉

東嶽泰山在濟南府泰安州

西嶽華山在西安府華州華陰縣

基運山在鳳陽府泗州祖陵在焉

神烈山在南城内孝陵在焉

西

中鎮霍山在平陽府霍州　東鎮沂山在青州府臨朐縣

南鎮會稽山在紹興府會稽縣　西鎮吴山在鳳翔府隴州

北鎮醫巫閭山在遼東廣寧衛　天壽山在昌平州長陵等十二陵在焉

純德山在承天府顯陵在焉

次東

東海　南海　西海　北海

次西

東瀆大淮出胎簪山　南瀆大江出岷山

西瀆大河出星宿海　　北瀆大濟出王屋山

歲夏至上大祭地於方澤凡國有大事則祭告吳元年建方丘於鍾山之陰以祭地洪武十年春即圜丘壇為大祀殿合祀天地罷方丘嘉靖九年復分祀之制建壇於今所餘見圜丘下地壇祠祭署署建於壇外西門內之南中為公座左右為官舍前為署門嘉靖九年從言官夏言議建方澤壇遂建今署署官奉祀一員祀丞一員壇戶二十名

五月某日夏至大祭地於方澤前期一月本寺官擇吉日詣犧牲所滌牲發看牲牌一面上書協律等官姓名每日輪流一員詣所視洗牲隻如法喂養本寺題請聖駕親詣方澤壇致祭旨下（如遣官暫代則前期二十日題欽定大臣一員恭代俟旨下行手本知會遣官）

一委協律郎提調樂舞生執事於太和殿朝夕演習禮樂

一前期十八日本寺題請聖駕於前期五日視牲（如遣官代）

祭則徑題欽命大臣代祀候旨下行手本知會遣官同日題遣大臣四員分獻

本候旨下各行手本知會同日題請聖駕於前期三

日詣太廟告請太祖配神旨下如遣官行手本知會同日題前

期三日五鼓開長安右等門放祭物并執事人等本

進儀注先年方澤壇不進儀注萬歷四年以聖駕親祭具儀注進呈

一前期十五日本寺題請遣大臣四員輪流看牲候旨

下各行手本知會

一擇吉日本寺官率執事官員詣犧牲所演視牲禮

一前期十日行手本知會分獻大臣俱於奏祭祀之日

候行叩頭禮如遣官代祭亦同日行手本知會內官行手本知會

監備請太祖神輿香亭前期二日奉安於太廟寢陛

上

一前期九日行手本知會鴻臚寺於前期四日請陞殿

奏祭祀

一前期六日上以出視大祭牲告辭於內殿祭品執事人員告文皆不由本寺凡告內殿並同

一行手本知會鴻臚寺接看牲官員本

一行揭帖知會司禮監請聖駕看牲并接看牲官員題本

一前期五日本寺官具吉服俟上御門鳴鞭訖執本跪奏云太常寺進夏至看牲官員題本奏知俟鴻臚寺官接去又奏云請聖駕看牲承旨叩三頭一揖一躬退如遣官代視則不奏請聖駕看牲不承旨惟叩三頭一揖一躬退入班是日照依本式列寫看牲官員職名四本封付巡風官送會極門

本寺官詣犧牲所候上視牲視牲儀注與冬至視牲同惟鴻臚寺不奏神樂觀樂舞生叩頭本寺卿奏各牲以大祀為大祭一本寺出香燭與大祀視牲同上還詣

内殿叅拜是日行揭帖知會司禮監奏祭祀及接分獻官員題本如遣官代祭則揭内仍開遣祭官并知會塡請太祖祝版

新儀

一遣官視牲前期五日左寺丞五鼓詣犧牲所陪遣官視牲天明又陪一遣官看牲前期四日早右寺丞陪

一遣官看牲是日如陞殿合堂奏祭不陪遣官看牲

前期三日早少卿一人陪一遣官看牲前期二日早正卿一人陪遣官看牲畢詣太和殿演樂晚回衙門齋宿次日黎明合堂進太廟寢殿候神宫監官請太祖神位奉安於案上看過行叩頭禮退司禮監官行一拜三叩頭禮太常寺卿上香同行一拜三叩頭禮卿詣案前跪請捧神主盤位繇殿中門出從太廟後門入至殿前丹陛上奉安於亭内退出杆外同行一拜三叩頭禮錦衣衛擡亭繇中門一路出東長安門

詣方澤壇皇祇室内東亭奉安卿上香同行一拜三
叩頭禮詣神庫看洗玉畢
一祭日四更二點上香請神陳設䔥香帛五更三點行
祭禮
一行手本知會錦衣衛差撥官旗於前期一日詣太廟
寢殿擡神輿香亭詣地壇候祭畢擡回至太廟奉安
一前期四日本寺官具公服於皇極殿候鳴鞭訖跪奏
云太常寺卿臣某等謹奏本月某日夏至大祭地於

方澤是日卯時恭候聖駕致祭如遣官代祭則不奏此二句文武百官自某日為始致齋三日請旨承旨又奏云分獻官員題本進如遣官則加遣祭二字候接去叩三頭一揖一躬暫退於東柱下西向立候朝畢又向上跪奏云分獻官出班叩頭如遣官則加遣祭二字一躬退如其日免朝則具致齋本題知遣祭分獻官於會極門行禮仍具本題知是日照依本式列寫分獻官員職名一樣四本如遣官代祭則加遣祭官封付巡風官送會極門是日屬官率鋪排執御仗紗燈進齋戒牌銅人於文華殿東

九五齋北向仍出示長安門

一齋牌　年五月某日夏至本日卯時大祭地

於方澤自某日午後沐浴更衣某日為始致齋三日

東西長安門告示　太常寺為祭祀事照得　年

五月某日夏至大祭地於方澤以下與太廟同

是日早博士捧請太祖祝版於東平臺候上填御

名訖捧安于太廟神庫内

一前期三日五鼓太常寺官率執事具祭服詣太廟候上

請太祖配神陳設儀注本寺出品物執事官員樂舞生供祀厨役俱同冬至告請太祖

一祝文 維 年歲次 月 朔 日孝

玄孫嗣皇帝御名敢昭告於太祖高皇帝曰茲以今

月某日夏至恭祭皇地祇於方澤謹請皇祖作主侑

神伏惟鑒知謹告是日早樂舞生詣方澤壇皇祇室

各門等處燒香屬官一員赴會極門候宣領香本寺

堂上官詣太和殿演禮樂畢詣犧牲所看牲是日晚

本寺官吏厨役俱於本衙門齋宿

一行揭帖知會司禮監奏省牲如次日不朝則不具揭帖

一前期二日本寺卿同光禄寺卿具吉服候上御門傳

嗽畢跪奏云太常寺等衙門卿臣某等謹奏本月某

日臣等恭詣地壇省牲請旨承旨不叩頭一躬退如具

日免朝則具本題知

一行揭帖知會司禮監填正祭祝版并請駕如遣官代祭則揭帖

不開請駕

舊儀

一前期一日上以出祭方澤告内殿是日早本寺卿詣
太廟寢殿上香叩頭請太祖主安於輿内上香叩頭
錦衣衛旗尉舁出本寺卿隨至皇祇室奉安上香行
叩頭禮畢視洗玉爵祭器是日早博士捧祝版於東
平臺上親填御名畢博士捧出承天門安於祝版亭
内旗尉舁至方澤壇神庫奉安是日未時本寺卿同
光禄寺卿省牲畢同具本復命本寺卿回侯請聖駕
中刻樂舞生陳設樂器至夜三鼓少卿丞奉安神版

神牌陳設籩豆牲隻

皇地祇北向

太祖西向

二成西

中鎮霍山之神
東鎮沂山之神
南鎮會稽之神
西鎮吳山之神
北鎮醫巫閭山之神
天壽山之神
純德山之神

東向共一壇

東瀆大淮之神
南瀆大江之神
西瀆大河之神
北瀆大濟之神

東向共一壇

二成東

中嶽嵩山之神
東嶽泰山之神
南嶽衡山之神
西嶽華山之神
北嶽恆山之神
基運山之神
翊聖山之神
神烈山之神

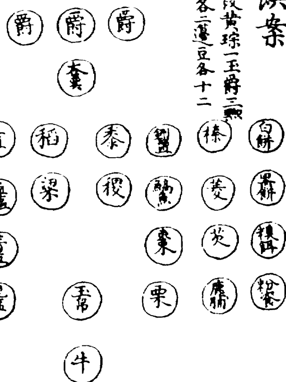
西向共一壇

東海之神
南海之神
西海之神
北海之神

西向共一壇

饌案

郊祀黃色帛一段黃琮一玉爵三犢一登一簠簋各二籩豆各十二

祝卓

皇地祇

太祖西向配陳設同

帛用奉先一段惟無玉

西向設

饌卓

禮神帛八段青紅玄黃各一白四黃磁爵三牛羊豕各一登一鉶一簠簋各二籩豆各十

中嶽之神
東嶽之神
南嶽之神
西嶽之神
北嶽之神
基運山之神
翊聖山之神
神烈山之神

五鎮天壽純德山一案帛七段青紅玄黃各一
白三四海一案帛四段青紅玄白各一
四瀆一案帛四段俱玄色
右三案陳設俱與五嶽三山同

爵　爵　爵

酒盞三十箇

和羹　太羹　和羹

鹿脯　榛　棗　形鹽　黍　稻　韭菹　菁菹　芹菹　魚醢

白餅　菱　栗　鱐魚　稷　粱　醓醢　鹿醢　兔醢　脾析

黑餅　芡　帛　筍菹　豚胉

羊　牛　豕

燭　香　燭

一儀注

祭日五鼓本寺卿具吉服候上御皇極門跪奏云太常寺卿臣某恭請聖駕詣地壇致祭不承旨叩三頭一揖一躬先出錦衣衛備隨朝駕如常儀上乘輿由東長安門出至壇西門神樂觀知觀二員叩頭起執提爐同導引官導上至具服殿上具祭服出導引官導由壇右門入內贊導上行典儀唱樂舞生就位執事官各司其事內贊奏就位位設於二成典儀唱瘞毛血迎

神樂作樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱奠玉帛樂作內
贊奏陞壇導上至正位香案前奏跪奏搢圭奏上香
捧玉帛官以玉帛跪進於上右上受玉帛奏獻玉帛
獻訖奏出圭導至配位香案前奏跪奏搢圭奏上香
捧帛官以帛跪進於上左上受帛奏獻帛獻訖奏出
圭奏復位上復位樂止典儀唱進俎樂作本寺導俎
官導俎至陛下齋郎舁俎上壇安訖內贊奏陞壇導
上陞至正位前奏搢圭奏進俎奏出圭內贊導上至

配位前奏搢圭奏進俎奏出圭奏復位上復位樂止
典儀唱行初獻禮樂作內贊奏陞壇導上陞至正位
前捧爵官以爵跪進於上右奏搢圭上受爵奏獻爵
上獻訖奏出圭奏詣讀祝位上至讀祝位樂暫止奏
跪上跪傳贊百官皆跪贊讀祝讀祝官跪讀訖樂復作內贊
奏俯伏興平身傳贊百官同上平身內贊導上至配位前
捧爵官以爵跪進於上左奏搢圭上受爵奏獻爵上
獻訖奏出圭奏復位上復位樂止典儀唱行亞獻禮

樂作內賛奏陞壇導上陞至正位前捧爵官以爵跪

進於上右奏搢圭上受爵奏獻爵上獻訖奏出圭內

賛導上至配位前捧爵官以爵跪進於上左奏搢圭

上受爵奏獻爵上獻訖奏出圭奏復位上復位樂止

典儀唱行終獻禮儀節與亞獻同本寺卿立於壇上祝卓前

東向唱賜福胙內賛奏詣飲福位上陞至飲福位光

禄寺卿捧福酒跪進於上右內賛奏跪上跪奏搢圭

奏飲福酒上飲訖光禄寺官捧福胙跪進於上右內

贊奏受胙上受訖奏出圭奏俯伏興平身奏復位上
復位内贊奏四拜興平身上四拜平身傳贊百官同典儀
唱徹饌樂作執事官徹饌訖樂止典儀唱送神樂作
内贊奏四拜興平身上四拜平身傳贊百官同樂止典儀
唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣瘞位
上退御拜位之西立典儀唱望瘞樂作捧祝帛饌官
下陛内贊奏詣望瘞位導上至望瘞位瘞半内贊奏
禮畢樂止導引官導上至具服殿易服還分獻儀注同

圜丘惟唱望瘞時則分詣各燎爐前望燎如遣官攝祭位設于二成下由西陛升降不飲福受胙餘儀同前

本寺少卿寺丞請皇地祇神版從位神牌奉安於皇祇室上香叩頭本寺卿請太祖主奉安於神輿亭內上香叩頭錦衣衛旗尉舁至太廟寢殿卿奉安畢上香叩頭

一祝文用黃祝版墨書維　年歲次　五月　朔　日

嗣天子臣御名敢昭奏於皇地祇曰時當夏至羣物方亨生長發育有生咸賴功德至厚上配皇天爰遵

典禮謹率臣僚以玉帛牲齊粢盛庶品奉兹瘞祀奉

太祖高皇帝配神尚享

一樂章　樂八奏　舞八佾

迎神　　中和

俯瞻兮鳳輦來　靈風兮拂九垓

尺工尺六尺工　六工尺合四合

川嶽從兮後先　百辟列兮襄陪

四合一四六工　合四尺一四合

臣拜首兮迓迎　顧臨享兮幸哉

六工一尺工尺　合四一尺六尺

奠玉帛　廣和

祀禮有嚴兮奉虔　玉帛在笥兮來前

合四上四尺六尺　六工尺一合四合

皇靈垂享兮以納　烝民率土兮樂豐年

四合四一六尺工　六工尺一尺合四合

進俎　咸和

餚饈馨兮氣芳　庖人奉役兮和湯

合四工四六工　六工尺一尺四合

奉進兮皇祇歆慰　臣稽首兮敬將

合四一四工六工　六工一尺四合

初獻　壽和

酒行初獻兮樂舞張　齊醴明潔兮馨香

合四上四尺四合尺　六工尺一合四合

願垂享兮以歆　生民安兮永康

合四一四六工　　　六工尺一四合

亞獻　安和　　　文德之舞

載獻兮奉觴　　　神顔和懿兮以嘗

合四一四尺　　　六工尺一尺四合

功隆厚載兮配天　　　民感德兮無量

四合上四尺六工　　　六工一尺四合

終獻　時和

三進兮玉露清　　　百職奔繞兮珮環鳴

合四一四合尺　一六尺一尺合四合

皃鐘鼗鼓兮韻鏘鍧　願留福兮羣生

四合四一尺六工尺　合四尺一四合

徹饌　貞和

禮告終兮徹敢違　深惟一念兮誠意微

四合上四六工尺　工尺上四合四上四

神垂博容兮聽納　恐未備兮惟慈依

合四上尺工六尺　工尺四上合上四

送神　寧和

禮成兮誠已伸　駕還兮法從陳

尺工尺一合尺　六工尺合四合

靈祇列兮以隨　百辟拜兮恭寅

工尺一尺合四　一尺工尺一合

望坤宮兮奉辭　願普福兮烝民

六工尺一尺工　合四一尺六尺

望瘞同前

一本寺出祝帛香燭果品牲醴等物祝版一

郊祀黄色帛一段奉先帛一段禮神黄色帛

二段禮神青色紅色帛各三段禮神玄色帛

七段禮神白色帛八段降香二百五十斤又一

炷速香一斤又二炷薫華速香一斤盥手檀香

五錢提爐速香八兩檀香一兩五錢已上薫華盥手

提爐速檀香上親祭用二兩燭九十枝二十斤燭十枝

八兩燭十二枝四兩燭二十九枝一兩燭五

十一枝進銅人二兩燭十六枝監禮監宰二兩燭十六枝掌樂教師四兩燭二枝三生管事二兩燭十二枝雜照二兩燭四百枝照道四兩燭十八枝上親臨用芡實六斤八兩栗子十二斤紅棗七斤八兩榛仁七斤十二兩菱米八斤四兩香油四斤砂糖一斤八兩蜂蜜一兩白鹽三斤鹽磚一斤八兩大笋七兩花椒茴香各三兩蒔蘿一兩五錢梔子二兩醢魚

九斤鰝魚九尾木炭十五斤祝版杏黄紙一張包版黄榜紙二張包香帛黄咨紙四十張白咨紙二十五張燒燎黄咨紙二百五十張告示白榜紙三張齋牌表黄紙一張稻米六升造粉糍粳米三升造餛餌糯米三升黍米稷米粱米各六升白麪蕎麪各十二斤葱十二兩菁菜五斤十四兩芹菜二斤十兩韭菜一斤四兩各一細醬六兩酒十九瓶木柴一萬斤葦把八束每束重二十五

斤燒香木炭一百斤犢八隻用騂壯羊五隻豬五口

鹿一隻兔四隻

奉安太祖神主

速香一斤又一炷四兩燭四枝二兩燭二十枝

一合同供器祭器

一玉器

黄琮一面玉爵六尊

一銀器

銀方香爐二箇并架銀杓六把以上俱本寺庫貯遇祭領文

一銅器

大方銅爵六箇并蓋中方爐十二箇七蓋小方爐九箇小方燭臺八對小方花瓶一對洗盆五箇銅燭剪桶六箇大粢盤十四箇小粢盤二百六十一箇大小銅缸八口方池二口銅手照六把大銅鍋六口大小香靠七箇羊角魫燈六箇

一錫器

錫香盒六箇錫裏三牲匣四副錫湯壺六把錫酒壺六把錫裏犢牲匣二副錫盒六箇錫水罐六箇錫裏掇桶四箇錫裏方盤四箇錫裏圓盤四箇錫裏漂牲桶四箇

一鐵器

燎爐五座大鍋五口小鍋二口

一木器

正配壇供桌二張龍鳳椅二張正壇神龕一座

從壇神龕十座并卓香輿亭二座祝版亭一座香帛
亭一座籩豆亭二座戧金方香盒二箇戧金方祝版
匣一箇紅香几五箇祝版座二箇香盒十五箇從
壇供桌四張孔桌六張祝卓一張牲匣六副籩豆
匣六副朝燈十四座座燈五十座插燈五十盞木
桌六張望燈一座傳贊架二座小卓三十張條桌
四張爵墊十八箇胙卓一張正配從壇頂架
六間轆轤架四座大龍床一張大供桌一

張

一磁器

黄爵十二箇白爵三箇黄磁酒盞一百一十箇籩豆盤一百五十六箇犧尊六箇毛血盤十四箇一二三號黄磁碗共十四箇著尊六箇大尊二箇山罍四箇

一服飾

疋壇黄綾靠褥七件黄綾銷金供桌衣一件懐卓衣

六件祝卓衣一件仙墊二箇拜褥三條配壇五綵靠褥三件供桌衣一件四從壇山圍衣四件供桌衣四件孔桌衣六件小桌衣十二件香帛亭衣二件銷金袱十箇油頂帳六間黃布走牲帳房一百六間藍布頂帳五間

一樂器

琴十張笙十攢簫十枝笛十枝篪六枝瑟四張塤二箇排簫二架搏拊二座柷一座敔一座鐘十六口磬

十六塊鼓一座麾一首并架節二對干戚六十四副籥羽六十四副

一登壇

掌祭卿一員捧祝奏禮寺丞二員對引官一員掌瘞官二員司香官二員進俎官二員舉麾官二員正配壇陳設官二員從壇陳設官四員導引官六員鋪御拜位官二員鋪望瘞位官二員視洗祭器官一員捧神版神牌官

二十三員收支官二員收牲官一員領淨衣

官一員

一執事樂舞生

典儀二人傳贊二人通贊二人贊引四人捧帛六人

執爵六人司尊六人司香四人樂生七十二人文

生六十六人武生六十六人燒香點燭樂舞生二

十五人

以上執事樂舞生淨衣共二百六十一套

一執事三十二人俱用青紗祭服

一樂生文生燒香生袍服共用一百六十三套每套

蟾冠一頂角帶一條玄色紗袍一件葵花補

玄色襯衫一件錦領白布襪一雙青緞鞋一

雙

一武舞生袍服共六十六套每套

天丁冠一頂金帶一條玄色紗袍一件玄色

襯衫一件玄色紗裙一條銷金花邊玄色銷金結

子一件玄色銷金汗跨一件藍邊玄色線縧一根

玄色褡包一條抹緑皂靴一雙紅條白布襪一雙

紅錦護膁一雙

一鋪排尉役共三百名淨衣三百套每套三件

上還宮參内殿

附考高皇御製方丘樂章

迎神

仰皇祇兮駕來川嶽從迎兮威靈備開香烟繚繞兮

神臨御街漸升壇兮穆穆靄瑞氣兮應結樓臺以徼
衷兮率職辛望聖悦兮心諧但允臣兮固請願嘉烝
民兮永懷

奠帛

臣捧兮以篚玉帛是進兮歲奠以常百辟陪祀兮佩
聲琅琅惟南薫兮解愠映燎炎兮煌煌

進俎

庖人兮淨湯大烹牲兮氣靄而芳以徼衷兮獻上曰享

兮曰康

初獻

初獻行兮捧觴聖靈穆穆兮洋洋為烝民兮永昌鑒

豐年兮耿光

亞獻

雖蔌饁兮已張法前王兮典章臣固展兮情悃用斟

醴兮載觴

終獻

爵三獻兮禮將終臣心眷戀兮無窮恐殽饈兮未具將何報兮神功

徹饌

俎豆徹兮神熙鑾輿駕兮旋歸百神翼翼兮雲衣敬奉行兮弗敢遲

送神

祥風興兮攸攸雲衢開兮民福留歲樂烝民兮大有想洋洋兮舉觴載酒

望瘞

殽饈玉帛兮瘞坎中遥瞻隱隱兮龍旗從祀事成兮

晝徹衷感厚德兮民福雍雍

附考合祀天地舊禮

一齋戒　凡齋戒前二日太常寺官宿於本寺次日具

本奏請致齋三日次日進銅人傳制諭文武官齋戒

不飲酒不食葱韭薤蒜不問病不弔喪不聽樂不理刑名不與妻妾同處當日禮部官同

太常寺官於城隍廟發咨仍於各廟焚香三日

一告廟　凡正祭前二日用祝文酒菓奉先殿告太祖
太宗今廟號更為成祖配上帝皇祇洪熙元年定祝文維孝玄
孫嗣皇帝御名敢昭告於太祖聖神文武欽明啓運俊
德成功統天大孝高皇帝今更為太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝太宗體天弘道高明廣運聖武神功純仁
至孝文皇帝今更成祖啓天弘道高明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝茲以正
月某日恭祀上帝皇祇於大祀殿謹請配神伏惟鑒
知謹告

一省牲用牛三十九　羊三十一　豕三十四　鹿二　兎十二　正祭前二日太常寺官奏聞明日與光禄寺官省牲次日省牲畢一同復命就奏定分獻官二十四員

一正祭陳設共二十八壇

正殿四壇

上帝南向　犢一　登一實以太羮煮肉汁不用鹽醬　籩十二實以

鉶鹽　鱐魚　棗　栗　榛　菱　芡

鹿脯　白餅白麪造　黑餅蕎麥麪造　餱餌米粉造　粉餈糯米

餈糕豆十二實以韭菹以韭切去本末取中四寸青菹芹菹筍菹醓醢猪肉鲊用鹽酒料物調和鹿醢兎醢魚醢脾析用牛百葉切細湯熟用鹽酒造用豚胎猪肩上肉飽食用糯米飯羊脂蜜熬糝食用牛羊豕肉細切與粳米飯同熬簠簋各二實以黍稷稻粱玉用蒼璧帛一蒼色繒成郊祀制帛四字

皇祇南向犢一登一籩十二豆十二簠簋各二玉用黃琮帛一黃色

太祖太宗配位俱在東西向犢登以下陳設各同惟

玉用蒼璧帛用蒼色郊禮制帛　共設酒尊八　爵

十二　篚四

丹墀四壇

大明在東西向　犢一　登一　籩十無糗餌粉餈下同　豆十無飽食糝食下同　簠簋各二　帛一紅色　酒尊三　爵三

篚一

夜明在西東向　犢一　登一　籩十　豆十　簠簋各

二　帛一白色　酒尊三　爵三　篚一

星辰一壇在東西向　犢一　羊三　豕一　登一　鉶

二　醎和羹用肉鹽醬　籩豆各十　簠簋各二　酒盞

三十　帛一白色　酒尊三　爵三　篚一

星辰二壇在西東向　陳設同前

東十壇

北嶽壇天壽山附增　犢一　羊一　豕一　登一　鉶

二　籩豆各十　簠簋各二　酒盞二十　帛

二色黑 設酒尊三 爵三 篚一

北鎮壇 陳設同前 帛一 酒盞十

東嶽壇 陳設同 帛一青色

東鎮壇 東海壇陳設同

太歲壇 陳設同 帛一白色

帝王壇 陳設同 帛十六白色禮神制帛 酒盞三十

山川壇 陳設同 帛十六白色禮神制帛 酒盞三十

神祇壇 羊五 豕五 鉶三太羹無 籩豆各八 簠

簋各二　酒盞三十　帛一白色禮神制帛　酒尊三

爵三　篚一

四瀆壇　陳設與北嶽同　惟帛四黑色　酒盞三十

西十壇

北海壇　陳設與北嶽同　惟帛一黑色

西嶽壇　陳設同　帛一白色

西鎮壇　西海壇　陳設並同

中嶽壇附鍾山　陳設同　帛二黃色　酒盞二十

中鎮壇　陳設同　帛一黄色　酒盞十

風雲雷雨壇　陳設同　帛四白色　酒盞三十

南嶽壇　陳設同　帛一紅色　酒盞十

南鎮壇　南海壇陳設並同

一儀注

典儀唱樂舞生就位執事官各司其事陪祀官分獻官各就位導引官導引皇帝至御位内賛奏就位典儀唱燔柴瘞毛血迎神協律郎舉麾奏樂樂止内賛奏

四拜百官同典儀唱奠玉帛奏樂内賛奏陞壇至上帝前奏搢圭執事官以玉帛跪進於皇帝右奠訖奏出圭至皇祇前奏搢圭執事官以玉帛跪進於皇帝左奠訖奏出圭至太祖前奏搢圭執事官以玉帛跪進於皇帝右奠訖奏出圭至太宗前儀同前復位樂止典儀唱進俎奏樂齋郎舁饌至内賛奏陞壇至上帝前奏搢圭進俎出圭至皇祇前奏搢圭進俎出圭至太祖前奏搢圭進俎出圭至太宗前儀同前復位樂止典儀唱行初

獻禮奏樂內賛奏陞壇至上帝前奏搢圭執事官以爵跪進於皇帝右奏獻爵出圭至皇祇前奏搢圭執事官以爵跪進於皇帝左奏獻爵出圭詣讀祝位跪讀祝樂止讀祝官取祝跪於神位右讀訖樂作奏俯伏興平身百官同至太祖前奏搢圭獻爵出圭至太宗前儀同前復位樂止典儀唱行亞獻禮奏樂內賛奏陞壇至上帝前奏搢圭執事官以爵跪進於皇帝右奏獻爵出圭至皇祇前奏搢圭執事官以爵跪進於皇

帝左奏獻爵出圭至太祖前奏搢圭執事官以爵跪
進於皇帝右奏獻爵出圭至太宗前儀同前復位樂止
典儀唱行終獻禮奏樂儀同亞獻樂止太常寺卿進立殿
西向東唱賜福胙內賛奏詣飲福位跪搢圭光祿寺
官以福酒跪進奏飲福酒光祿寺官以胙跪進奏受
胙出圭俯伏興平身復位奏四拜百官同典儀唱徹饌
奏樂執事官各壇徹饌樂止典儀唱送神奏樂內賛
奏四拜百官同樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛

掌祭官捧饌各詣燎壇位奏樂執事官各執祝帛饌

出內賛禮畢

一分獻儀注

典儀唱行初獻禮賛引引獻官詣神位前搢笏執事官以帛進於分獻官奠訖執事官以爵進於分獻官賛引賛獻爵出笏賛引引至酒尊南北向立典儀唱行亞獻禮執事官以爵進於分獻官賛引賛獻爵典儀唱行終獻禮儀同亞獻賛引引分獻官復位徹饌執事官

各壇徹饌典儀唱送神典儀唱讀祝官捧祝進帛官捧帛掌祭官捧饌各詣燎瘞位執帛官各執帛饌詣

燎所

一祝文 維某年歲次 某月某朔某日嗣天子臣御名敢昭告於昊天上帝后土皇地祇時維孟春三陽開泰敬率臣僚以玉帛犧齊粢盛庶品恭祀於大祀殿備兹燎瘞太祖聖神文武欽明啓運俊德成功統天大孝高皇帝太宗體天弘道高明廣運聖武神功

純仁至孝文皇帝配神尚享

一樂章

迎神樂奏中和之曲

荷蒙天地兮作君作師欽承踊躍兮備筵而祭誠惶無已兮寸衷微仰瞻俯首兮惟願來期想龍翔鳳舞兮慶雲飛必昭昭穆穆兮降壇壝

奠帛樂奏肅和之曲

天垂風露兮雨澤霑黄壤氤氲兮氣化全民勤畎畝

兮束帛鮮臣當設宴兮奉來前

進俎樂奏凝和之曲

庖人兮列品肴饈兮以成方俎兮再獻願享兮以歆

初獻樂奏壽和之曲　武功之舞

聖靈兮皇皇穆嚴兮金床臣令樂舞兮景張酒行初

獻兮捧觴

亞獻樂奏豫和之曲　文德之舞

載斟兮載將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已拜手

稽首兮願享

終獻樂奏寧和之曲　文德之舞

三獻兮樂舞揚觴䉶具納兮氣靄而芳祥光朗朗兮

上下方況日吉兮時良

徹饌樂奏雍和之曲

粗陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福留兮佳

氣昂臣拜手兮謝恩光

送神樂奏安和之曲

旌幢煜煜兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚遥瞻冉冉兮上下方必孫民兮永康

望燎樂奏時和之曲

進羅列兮詣燎方炬熖發兮煌煌神變化兮束帛將感至恩兮無量

高皇御製圜丘樂章

迎神

仰惟兮昊穹臣率百職兮迓迎幸來臨兮壇中上下

護衛兮景從旌幢繚繞兮四維重恱聖心兮民獲年豐

奠帛

民依時兮用工感帝德兮大化成功臣將兮以奠望納兮微衷

進俎

庖人兮列鼎殽饈兮以成方俎兮載獻願享兮以歆

初獻

聖靈兮皇皇穆穆兮金床臣令樂舞兮景張酒行初

獻兮捧觴

亞獻

載斟兮載將百辟陪祀兮具張感聖情兮無已拜手

稽首兮願享

終獻

三獻兮樂舞揚殽饈俱納兮氣靄而芳祥光朗朗兮

上方况日吉兮時良

徹饌

粗陳菲薦兮神喜將感聖心兮何以忘民福留兮佳氣昂臣拜手兮謝恩光

送神

旌幢煋煋兮雲衢長龍車鳳輦兮駕飛揚遥瞻冉冉兮去上方可見烝民兮永康

望燎

進羅列兮詣燎方炬燄發兮煌煌神變化兮物全於

上感至恩兮無量

洪武六年上以祭祀還宫宜用樂舞生前導命翰林儒臣撰樂章以致敬慎鑒戒之意後世樂章惟聞頌美無復古意矣甞聞諷諫則使人惕然有警若頌美之詞使人聞之意怠而自恃之心生蓋自恃者日驕自警者日强朕意若此卿等其撰述毋有所避於是儒臣承旨撰神降祥神祝酣酒色荒禽荒諸曲凡三十九章曰回鑾樂歌舞其詞皆存規戒其樂舞分為八隊隊皆八人禮

部因具制以上命工肄習之莊誦高皇諭儒臣之言直與緝熙覥業者同符也孔子曰修己以安百姓高皇有焉

附考嘉靖中冊上天泰號事宜

嘉靖十七年十一月初一日皇上尊上皇天泰號於十月二十四日預告諸神前期遣禮部尚書闕太常寺卿金贇仁詣都城隍廟發咨用果酒行三獻禮如常儀

一咨文禮部尚書闕等為聖旨事朕取于今月二十

四日恭以尊上皇天上帝泰號預告日月星辰周天列宿雲雨風雷嶽鎮海瀆天下神祇等於圜丘之前合行移咨貴神煩多遣神吏疾速遍詣諸神衆祇之前是日遍集圜丘之下聽受文告須至咨文右咨京都城隍之神嘉靖十七年十月二十三日午時咨禮部尚書闕　太常寺卿金贇仁押

發咨畢詣圜丘壇陳設各神位案是日晚本寺官俟上至行預告禮

一預告諸神陳設於圜丘壇下正東設大明起西向正

南設五嶽起至郊壇司土之神燎爐東止前期上詣

景神殿告辭

天神一壇

大明之神　爵三　帛一段紅色

二壇

夜明之神　爵三　帛一段白色

三壇

木火土金水星之神　爵三　盞三十　帛五段五色

二十八宿之神 帛一段白色

周天星辰之神 帛一段白色

四壇

雲師之神 爵三 盞三十 帛黄色一段

雨師之神 帛黑色一段

風伯之神 帛黄色一段

雷師之神 帛青色一段

五壇

周天列職之神　爵三　盞五十　帛五色五段

地祇一壇

中嶽嵩山之神　爵三　盞五十　帛五色五段

東嶽泰山之神

南嶽衡山之神

西嶽華山之神

北嶽恒山之神

中鎮霍山之神　帛五段五色

東鎮沂山之神

南鎮會稽山之神

西鎮吳山之神

北鎮醫巫閭山之神

基運山之神　帛白色五段

翌聖山之神

神烈山之神

天壽山之神

純徳山之神

二壇

東海之神　爵三　盞五十　帛黑色八段

南海之神

西海之神

北海之神

江瀆之神

河瀆之神

淮瀆之神

濟瀆之神

三壇

際地列職祇靈　爵三　盞五十　帛黑色五段

四壇

天下諸神　爵三　盞五十　帛紅色十段

五壇

天下諸祇　爵三　盞五十　帛黑色十段

六壇

戊戌太歲之神　爵三　盞十　帛黃色一段

十月神將直日功曹之神　帛白色一段

郊壇司土之神　帛黑色一段

一陳設

大明之神

夜明以下同

爵　爵　爵
鹿醢　鹿脯　兔醢
菱　栗　棗　榛　胡桃
帛
燭　香　燭

告文卓

御拜位

北

一正祭日酉時分上乘輿至昭亨門外降輿導引官導
上至圜丘壇櫺星門內內賛對引官導上行典儀唱
執事官各司其事內賛奏就位典儀唱迎神內賛對
引導上至大明神香案前奏上香訖奏復位遣官至
各神香案前上香訖退奏再拜傳賛百官同典儀唱奠帛
行初獻禮內賛導上至大明神案前奏獻帛獻爵復
位遣官獻各神前帛爵退典儀唱宣告文太常卿啓
告文立宣上及遣官俱不跪百官跪卿宣訖安於篚

匣内典儀唱 亞獻禮終獻禮執爵者代獻訖典儀唱

送神奏再拜傳贊百官同 典儀唱 宣告文官捧告文進帛

官捧帛各詣燎位奏禮畢上回至景神殿叅拜畢上

回宫

一告文 大明嗣天子御名謹文移告於大明之神夜

明之神五星列宿周天星辰之神雲雨風雷之神周

天列職之神五嶽五山之神五鎮五山之神基運翌

聖神烈天壽純德五山之神四海之神四瀆之神際

地列職祇靈天下諸神天下諸祇戊戌太歲之神十月神將直日功曹之神郊壇司土之神曰朕祇於來月朔旦躬率臣民上尊皇天上帝泰號仰高玄九重預告於諸神衆祇煩為朕運爾神化昭爾靈顯通朕微衷於上帝祈賜允鑒之慈享朕欽薦之號為此文告神宜悉知謹告嘉靖十七年歲次戊戌十月辛丑朔二十四日甲子戌時發

一冊表皇天事宜前期上詣景神殿告辭禮部太常寺

堂官率鋪排人等於圜丘壇陳設上帝天座東北陳設皇地祇神座正西陳設太祖神座內壝南櫺星門東設大明至周天列職之神櫺星門西設五嶽至郊壇司土之神上帝用十二脯醢餅果俎牛皇祇以下用脯醢果酒祭服行禮

一陳設

皇天上帝

爵　爵　爵

登

白餅　鹿醢　鹿脯　兎醢　黑餅

胡桃　芰　栗　棗　榛　芡　薧

玉帛

犢

瓶　燭　香　燭　瓶

冊表案

奏祝案

御拜位

一正祭日戌時分上乘輿輿前冊表亭傘蓋成國公朱

希忠京山侯崔元導引大臣生員耆老駕後隨行鼓

樂大作至昭亨門冊表亭傘蓋至圜丘壇南櫺星門

外希忠捧冊表至壇上置於冊案上降輿導引官導

上至大次少憩欽天監發鼓三通畢上大次具服出

導引官導至內壝內贊對引導上行典儀唱樂舞生

就位執事官各司其事奏就位典儀唱迎帝神奏樂

內贊奏陞壇導上至香案前奏跪搢圭上香出圭復

位上命武定侯郭勛上御案前二爐香大學士夏言上皇地祇香并捧牌大學士顧鼎臣上太祖香并捧牌至燎所樂止奏四拜傳贊百官同典儀唱昇冊表奏樂奏陞壇内賛導上至祝欽位朱希忠詣冊表案跪捧冊表跪於上右内賛奏跪搢圭希忠進冊表於上上受冊表授於崔元奏出圭元受冊表授於卿金贇仁樂暫止賛讀冊表訖樂復作奏俯伏興平身捧冊表授於元元捧冊表跪於上左奏搢圭元進冊表於上

上受冊表捧獻御案前奏出圭復位樂止奏四拜_{百官同}
典儀唱奠玉帛奏樂奏詣神御前奏搢圭獻玉帛
希忠請捧冊表俟上獻玉帛訖希忠跪進冊表於上
安於匣內奏出圭復位樂止典儀唱進俎奏樂奏詣
神御前奏搢圭進俎出圭復位樂止典儀唱行初獻
禮奏樂奏詣神御前奏搢圭獻爵出圭復位樂止典
儀唱行奏祝禮奏樂卿啓祝跪樂暫止奏跪_{百官同}贊
讀祝訖樂復作奏俯伏興平身_{百官同}卿捧祝跪進於

上搢圭捧至御案安於帛匣內奏出圭復位樂止典
儀唱行亞獻禮行終獻禮(儀同初獻)樂止少卿唱賜福胙
奏詣飲福位光祿卿捧福酒胙跪於上右奏跪搢圭
飲福酒受胙出圭俯伏興平身復位奏四拜(百官同)典
儀唱徹饌奏樂樂止典儀唱送帝神奏樂奏四拜(百官同)
樂止典儀唱進冊表官捧冊表進玉帛官捧玉帛
讀祝官捧祝掌祭官捧饌各恭詣泰壇典儀唱望燎
奏樂奏詣望燎位燎半奏禮畢導引官導上至大次

易服出回至景神殿祭拜畢回宮

一冊表　維嘉靖十七年歲次戊戌十一月初一日辛未嗣天子有道玄孫明王臣御名祗懼祗忭頓首寅肅百拜上言伏以洪荒暝昧弗知大道之原混沌濛默罔識人物之本若此於斯生民何有洪惟上帝判立陰陽肇生人物辟宇三才掌握萬化統天制地神祇悉賴於君臨運圓括方羣類咸蒙於大造歷今古無已之神化作乾坤有主之祖根肆好生之德巍巍

於生民而立主簡大命之求切切乃命之以為君昨當中夏之艱奉我高皇之德授之寶符作生人主迨傳統繼世已踰七帝玆洪圖大服巨錫微臣嗣明歷奉郊廟一德莫有居辟位代天工萬罪皆積戴爾眷之淵深荷仁生之岳重竊念臣御名至愚極昧甚眇最庸非但未肖於前王尤愧無及於祖宗之毫末者也玆臣感恩銘骨拜眷刻心不量凡昏之資欽奉無前之典臣御名百拜祇上泰號玄稱曰皇天上帝仰

我天慈俯納臣薦居高赫然而賜鑒享圜丘丕祀於
億年聽卑昭矣以垂歆佑斯明基業於萬世順五緯
於圓清綏八荒於方濁世嗣生賢兆民蒙福臣御名
下情無任氷淵惶汗不勝仰奉祗荅天恩之至臣百
拜萬罪叩首謹言嘉靖十七年嵗次戊戌十一月一
日辛未嗣天子臣御名冊表奏聞
一奏祝維嗣天子臣御名祗肅奏於皇天上帝曰式
陳愚悃上薦洪名冊表恭聞天慈允鑒臣御名敢伸

祀賀之微衷復謹祖謚之命請竊惟臣祖丕受天眷
再闢土疆功德隆重臣祖配高皇后馬氏隂教首宗
兹恭加謚號為太祖開天行道肇紀立極大聖至神
仁文義武俊德成功高皇帝孝慈貞化哲順仁徽成
天育聖至德高皇后仰祈垂鑒俯宥臣愆俞臣祇叩
之私納臣寅奉之悃臣御名下情莫罄祀賀請命之
至尚享
一樂章

迎帝神　中和

於昔鴻荒之初兮混濛五行未運兮兩曜未明其中挺立兮有無容聲神皇出御兮始判濁清立天立地立人兮辟物生生

昇冊表　元和

帝闢陰陽兮造化張神生七政兮精華光圓覆方載兮兆物康臣敢祇報兮拜薦帝曰皇

奠玉帛　休和

帝垂聽兮義若親子識庸昧兮無繇伸冊表荷鑒兮

泰號式尊敬陳玉帛兮燕賀洪仁

進俎　豫和

大筵弘開懽聲如雷皇神賜享臣衷涓埃大咢炰烹

饈饍馨裁帝歆兮兆民之福臣感恩兮何如幸哉

初獻　壽和

天高降恩鑒微情何以承臣愚端拜捧瑶觥堅壽無

極并

奏祝　景和

帝皇立命兮肇三才中分民物兮惟天徧該小臣請

命用光帝陪庶永配於皇穹哉

亞獻　太和

羣生總總兮悉蒙始恩人物盡囿兮於帝仁羣生荷

德兮誰識所從來於惟皇兮億兆物之祖真

終獻　永和

寳宴弘玉几凭瓊液陞樂舞翩協氣凝民物杬臣衷

蹇蹇兮報無窮

徹饌　咸和

黍奏既成徹誠莫傾皇德無京陶此羣生巨細幷幪刻小民之感衷兮罔罄愚情實弘涵而容納兮曲賜生成

送帝神　清和

禮祇用薦兮皇神垂享萬舞畢舉兮九成已行帝賜洪庥兮大我家慶金鳴玉振兮聲鍠鍠羣僚環珮兮

響玎璫神人交賀兮贊帝皇寶稱泰號兮昌有窮量
永固高厚兮彛御久長微臣頓首叩首兮欣沐恩光

望燎　熙和

瑶簡拜書兮泰號成奉揚帝前兮資離明珍幣嘉饎
兮與祝成均登巨熖兮達玄清九垓四表兮莫不昂瞠
庶類品彙兮慫慶洪名

同日寅時遣官祭北郊祝文　維嗣天子臣御名謹
遣　敢昭告於皇地祇曰適辰元吉臣率羣僚耆庶

祇上皇天上帝冊表禮成復取臨午加上太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武俊德成功高皇帝孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德高皇后冊寶於太廟敬此遣代聞於皇地祇伏祈鑒知謹告

太社帝社壇祝文同但改臣為名聞於皇地祇五字改祭告二字

次日百官行慶賀禮

太常續考卷一